

ॐ अर्हं नमः

॥ श्रीमद् विजयकमलसूरीश्वरं गुरुभ्यो नमः ॥

श्रीमद् आचार्य महाराज श्री विजयकेशर सूरीश्वरजी विरचिताः

॥ श्रीमहावीरतरङ्गप्रकाशः ॥ देव पुष्प १८ ॥

संस्कृत भाषाया मधुवादक स्यंभनपुर निवासी—श्रेष्ठी श्री पोपटलाकात्यज

श्रावक पण्डित मणिलालः

प्रसिद्धकर्त्ता—श्री विजय कमलकेशर ग्रन्थमाला तरफ्ती—

शा. केशवलाल गुलाबचंद तथा शा. भीखामाई मगनलाल

प्रत ५००

मु.—देहगाम.

घो " धर्मप्रकाश " प्रिन्टिंग प्रेसमां पटेल बुलचन्दभारं त्रीकमलाले छाप्पों,

पानकोरनाका—अमदावाद.

संवत् १९८६

ॐ अहं नमः

॥ प्रास्ताविकं किञ्चिदुच्यते ॥

अस्य ग्रन्थस्य “महावीरतत्त्वप्रकाशः” इति नाम विहितं तदेतदर्थं यदस्मिन् ग्रन्थे परमात्मनः श्रीमहावीरस्य सुप्रसिद्धानि “जीवाऽजीवाश्रय-वन्यसंवर-निर्जरा-भोक्तरूपतत्त्वानि-वर्णितानि सन्ति, यद्यप्येतादृशतत्त्वानां प्रतिपादका अनेक ग्रन्था मुद्रिताः सन्ति तथाप्ययं ग्रन्थस्तेषां सर्वेषां ग्रन्थानामपेक्षया भिन्नयैव दृष्टया क्लिप्तोऽस्ति, यत आत्मानं लक्ष्ये स्थापयित्वा भिन्नभिन्नतत्त्वेषु चालाप्रामाण्यपूर्वकत्वेन, तेषां तेषां तत्त्वानां वर्णनमाध्यात्मिकदृष्ट्या कृतमस्ति, पुनरद्यापि पर्यन्तं रूपाविभितेषु तत्त्वसंबन्धिग्रन्थेष्वस्याः श्रेणेरयं ग्रन्थ आद्यएवेति मम मन्तव्यमस्ति, पुनरेतादृशग्रन्था आत्मदृष्टिविकाशविधायकाः सत्तास्थि-तात्मशक्तिप्रबोधकाश्च । परमात्मा श्रीमहावीरदेवो यत्र यत्र विहृतवान् तत्र तत्रमुख्यत्वेन तदुपदेशोऽयमेव यद् “जीवाः” केन प्रकारेण कर्मभिर्विध्यन्ते पुनः केन प्रकारेण च मुच्यन्त इति सर्वस्याऽस्य दृष्टान्तस्थास्मिन् ग्रन्थे विद्यमानत्वेन, ग्रन्थस्यास्य

“श्रीमहावीर तत्त्वप्रकाशः”

इति नाम ग्रन्थविहितं तथाप्यर्थं यजते, पुनरेषां तत्त्वानां निश्चय व्यवहारपूर्वकत्वेन-योऽवबोधो भवति -स-“ज्ञानमिति कथ्यते, पुनस्तदुपरि यच्छूद्धानं “तद्दर्शनमिति” प्रोच्यते, पुनरागच्छत्कर्मार्णवसूच्य पश्चात्पूर्वविहितकर्मणां निर्जराभिमानं “चारित्र्यमित्युच्यते” ततश्च “सम्यक्ज्ञान-दर्शन-चारित्र्याणि-मोक्षमार्गः” इति पूर्वाचारपरिचितसूत्रमेतदेव मोक्षमार्गो भवेत्, तस्य च मोक्षमार्गस्य विवरणमस्मिन् ग्रन्थे विहितमस्ति, पुनः पुण्यपापयोश्चाश्रयतत्त्वेष्वन्तर्भावोऽस्ति, नाऽस्मिन् ग्रन्थे नवतत्त्वानां

विवरणं कृतं, किन्तु सप्ततत्त्वानां सप्तप्रकरणानि कथितानि, किञ्च ज्ञानदर्शनयोरुत्पत्तेरनन्तरं चारित्रस्यावश्यकता स्यात्तत्तद-
नन्तरं चारित्रिविवेकक मष्टम प्रकरणं प्रोक्तमस्ति, तत्पश्चाच्च सर्वप्रकरणानां सारभूतं तथा कियदन्यद्वृत्तान्त स्पष्टतासहितं च
“ सर्वतत्त्वरहस्यनामकं ” नवमं प्रकरणमभिधाय, ग्रन्थोऽयं समाप्तिं प्राप्तिः । निश्चयव्यवहारयोर्द्वयोरपेक्षयासंहितोऽयं
ग्रन्थो लिखितोऽस्ति तेन च सार्द्धं शुद्धव्यवहारवर्णनमपि कृतमस्ति, ये च केवलं शुद्धाऽशुद्धव्यवहारमतिपादका आधुनिक
ग्रन्था दृश्यन्ते तादृशसमये शुद्धव्यवहाराभिधायको निश्चयवर्णनयुक्तश्चायं ग्रन्थोऽवश्यमेवोपयोगित्वेन सहितो लाभदायकश्च भवितुं
संभवति । यन्मूलवस्तु स्वेन प्राप्तव्यमस्ति तदात्मास्वयमेवेतिज्ञानं यावज्जीविः सुष्ठुतया ज्ञातुं न प्रभवेत्तावज्जीवस्तद्वस्तु समधिगन्तुं
न श्ववस्तुयादेतदर्थमेतादृशग्रन्थानां जनेभ्योऽत्यावश्यकमस्ति तदावश्यकताचाऽस्माद् ग्रन्थात् कियदंशेन पूर्तिं प्राप्नुयात्तर्हि वरमिहो-
पोऽपिमायोऽस्य ग्रन्थस्य निर्माणविधौ वर्तते । ग्रन्थस्याऽस्याधिकांशिणस्तु सत्यवस्तुनोऽन्वेषका इच्छवश्च सन्ति, पुनरस्य विचस्य
मोहमायया खिन्नेभ्यस्तथा चात्मनोऽखण्डानन्दमभीप्सुभ्यो जीवेभ्यस्तेषां मार्गे उपकारकत्वेनाऽयं ग्रन्थो भविष्यतीत्यहं मन्ये, न
च मया स्वशुद्धया ग्रन्थोऽयं विरचितः किन्तु परमात्मना महावीरेण प्रोक्तो बोधो दर्शितोऽस्ति, मधुणा श्रीमहावीरेणोपादिष्टः पूर्व-
कालीनैः समर्थ बुद्धिमदाचार्यैः संग्रहीतश्च, पुनस्ततः सारश्रुतभार्यमादाय “ यथा त्वष्टा भिन्नभिव्यपतितान् दृषदिष्टका-
मुथा-काष्ठादिपदार्थान् परस्परं संयोज्य, गृहं किंवा प्रासादं निर्माति ” तदन्मयातु तत्सर्वमेकत्र कृत्वात्र सरलभाषायां मादृश
बालजीविभ्यः सरलतया ज्ञानस्यात्तदर्थमयाः ग्रन्थोऽयं लिखितोऽस्ति, पुनरस्य ग्रन्थस्य रचनायाश्च महत्त्वेतादृश-
बोधदायकेभ्यो महामधुभ्यस्तथैव तत्संग्राहकेभ्य आचार्येभ्य एवाऽस्ति, मया तु गुर्जरभाषायां वर्तमानकालीनजीवेभ्यो यथोपयो-
गित्वं स्याच्चादृशरूपेण केवलममुकाकारत्वेन विरचितः ।

एकोनविंशतिशतपूर्वद्वयशीतितम संवत्सरस्य भावनगर बंदरे व्यतीति चातुर्मासे चोपलब्धसमयस्य सदुपयोगोऽस्य ग्रन्थस्य विधाने विहितः। लेखकानां वाचकानांचात्मकर्तव्य अयं ग्रन्थ छपकारी भवेदिति ममाभ्यन्तरेच्छा वर्तते, पुनः सा च मयेच्छा सफली भवत्विति परमात्मनः प्रार्थनां विधाय विरमामि।

लेखक—आचार्य श्री विजयकेशर सूरि. संवत् १९८२.

आ पुस्तकमां पाळनपुर नीवासी परीस, रवचंद उजमचंद वहेन चंदनवाईनी दीक्षानी यादगरीरी माटे रुपिया ऋणसो मदद आपेला छे. तथा शा.शूलचंद हरखचंद गाम धोतासकलाणावाला तरफयी शा.शुमानमाई फूलचंदे मुनिश्री न्यायविजयजीनी पन्यास पदवी प्रदानप्रसंगे वसो रुपिया आ पुस्तकमां मदद आपी छे. ते खाते तेमनो आभार मानवामां आवे छे. आ पुस्तक तैयार कराववामां तथा छपाववामां थयेलो खरच पुरो यतां वाक्रीनां पुस्तको भेट आपवामां आवये.

क. व्यवस्था करनार—कैशवलाल तथा भीखाभाई, देहगाम.

श्री विजय कमल केदार ग्रंथसालाना पुस्तको.

१ योगशास्त्र. आद्यचि ४ पाकुं रेखमी पुंठं पुष्ट ४००.	रु. २-०-०	७ महावीरतत्त्व प्रकाश, आत्म विशुद्धि अने नीतिविचारसरत्नमाला ज्ञानेसागरे,,	१-०-०
२ मलय सुंदरी चरित्र. आद्यचि ४ पुष्ट ४५०.	" १-४-०	८ मनुना पंथे ज्ञाननो प्रकाश. "	०-५-०
३ 'श्रान्तिनो मार्ग. आद्यचि. ३.	" ०-८-०	९ आत्मनो विकास-क्रम. अने. महासाह पराजय "	१-०-०
४ आत्मज्ञान प्रवेशिका.	" ०-३-०	१० महावीरतत्त्व प्रकाश संस्कृत गद्य पद्य "	२-०-०
५ धर्मोपदेश तत्त्वज्ञान.	" ०-१-०	११ देवभक्ति माला.	१-०-०
६ महावीरतत्त्व प्रकाश.	" ०-८-०	१२ रेखा दर्शन.	१-०-०
		१३ देव विमोद.	१-०-०

पुस्तक मळवाडु ठेकाणां.

- शा. केशवलाळ शुभावचंद. } देहगाम, प्राप्तीज लाइन.
 " मीखामाई भगनलाळ.
 " खोडीदास माधवजी, सु. वढवाण केंप, ठे. जैन देवासरजी सागे.
 शा. सद्गुभाई तंलकचंद, अमदाबाद. ठे. रतनपोळीमां
 वायण पोळ.

श्राविकारत्न, व्हेन चंदनवाई.

हाल साधना श्रान्ता

जन्म तिथि सं० १९६० त ११ रवा वद ४ वार गुरुवार
दीक्षा तिथि सं० १९८५ त १० रवा वद १० वार गुरुवार

॥ साध्वीजी ज्ञानश्रीजीना जीवननो परिचय ॥

श्रवरी रवचन्द उजमवन्दतु नाम, प्रतिष्ठा के गौरव स्वस्थान पालणपुर अने देश परदेश जाणीतां छे. सुप्रसिद्ध पारेख कुटुंबमां ओं गर्भ श्रीमंतना घेर पिता-श्रवरी हीरालाल रवचंद अने माता धातुबाईनी कुक्षिणी सं० १९६२ ना मादरबा वदी ४ गुरुबारे बेन चंदन जन्म्या. स्वधर्मवत्सल माता पिताना उत्तम संस्कारनो वारसी बाळकमां उत्तरे ते स्वाभाविक छे. शिशुवयशी जीवनभारे आवतां चडती पडतीना जीवन सश्रममां कईय खिले छे कईय रगदोळाय छे. सत्कारिता देन चंदन वयना वधवा साये स्वजीवन सुधारणाना मंडाण कोई अनेरी प्रतिभाथी शरू कर्या. सदा उल्लासमय शांत सरळ स्वभावे कुटुम्बिकोने हृदयनी ओळखाण तो लघु-वयशी कांइ अनोखी करावी. विपुल साधन सामग्रीथी चोभेर विटळायेल छतां पोताने ते बघायी पर गणी धर्मनो अभ्यास अने आवश्यक क्रियाकोमां लयलीन रही बळनो विकास करतां करतां कुटुम्बिकोने विस्मय पमाहता रखा. सांनिध्य वैभवनो निर्द्विधिता अने तपस्वर्याप जीवन दीपक प्रगटावी सहने जणव्युं के साचुं जीवन ते खुदुंन छे अने त जीवी बताववुं छे. साचु सुख ते आत्म रमणतामां छे. इन्द्रियना विहास के लालसामां नहीन. पचप्रतिक्रमण-प्रकरणादि तथा कईक सस्कृत भाषानो सामान्य अभ्यास करता रही पोताना जीवन ध्येयनी सामग्री मेळववी शरू करी अने सदा प्रसन्न मुख सुद्राए पोताना अभिलाष कया छे ते यौवनता मांगणेथी मीट मांडी वर्तमान संसार दर्पणने निरखी लई ग्राह्य अशाह्य जाणी लई जणवी दीधुं के जीवन प्रगतिनुं प्रथम पगथिनुं प कौमार्य व्रत छे. गुणीयल आज्ञांकित स्वभावे अने बुद्धिना प्रभावे तेमनी आ मांगणीप सह सुरब्धिकोने वध कीधा. अने वतावी दीधुं के आत्म बल वधारिप तेदलुं वधी शके छे, देखाता आवरणो हटावी शकय छे, साची प्रगति संयममां छे, कठिन तपस्वर्याथी छे, वासनाना कीडा

રહેવાથી નહીં ? માયા પ વંધન છે તેમાં ઓત પ્રોતથી નહીં ! આ ભદ્રિક શુભ પરિણામીય યૌવન મસ્તી દેહની વિપાસા પૂરવામાં નહીં પણ આત્મ તેજ પિછાળવા ઘ્રત તપથી આવરી. પ્રલોભનોને ન ગળકારી કૌમાર્યજીવનનો અહ્નુ ટેક સચોટ દાહવી પાલનપુર પ્રગળામાં તો તેઓ અજોડ આવકૌં બન્યા. વહી વહિલોપ તેમનો મર્મે વરાબર સમજી વહિલતા દાહવી અને તેમનો કૌમાર્ય ઘ્રત પ્રતિજ્ઞાને સમલ્યા. તેમની આ જીવન મહત્વાકાંક્ષા ને કોણ ન નમે ?

પછી વિજય પયે તેઓપ કુચ કદમ કરી પેદ્ધિક વાઘા ઉપાધિઓ સામે ધોમે ધોમે વેઠો ઘઢવો શરૂ કર્યો. ગૃહજીવનમાં રહી પદ પછી પદ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરતા રહી અતિ કઠિણ સંયમમાં રહેવા લાગ્યા અને તેમ રહી, માવી જીવનનો નિર્ણય કર્યો ભાગવતી દીક્ષા થી પોતાનો ઉદ્ધાર માન્યો વહી સર્વેશ પ્રણિત સંયમ ધર્મનો વિમલ ઘોષ આચાર્ય શ્રીમદ્ શ્રી કેશરવિજયજીની અમી વેશનાથી અને ઉત્તમ પુસ્તકોના અધ્યયનથી મેલવ્યો. સયમ ધર્મે પર વધુ અનુરાગી થયા સ. ૧૯૮૫ કારતક વદી ૧૦ ગુરુવારે પ્રમાતે ઉપરોક્ત આચાર્ય શ્રી પાસે પાલનપુરમાં દીક્ષા લઈ પ્રજ્ઞા સાધવી શ્રી સોભાગશ્રીજીના શિષ્યા બન્યા. તેમની આત્મરમણતાની જીવન જ્યોતિ શાલ સુંદર વીપે છે. જ્ઞાસનદેવ ! તેમની આ જીવન સાધનામાં અલુટ વલ અર્પો ! ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ ના પંથે પ્રયાણ કરતાં વિજયી સાધવીજી શ્રી જ્ઞાનશ્રી ને તથા પૂજ્ય ગુરુ વર્યો ને અમારા વદન હો ! અખિલ જગત કલ્યાણ સાધક ઘોતરાગ પ્રણિત જૈન ધર્મે અને તીર્થંકર દેવો ને અમારા કોટિશ વંદન હો !

લેલક-તીલલ ચીમનલાલ કોઠારી.

સુ. પાલનપુર.

श्री महावीरसत्त्वप्रकाशस्य शुद्धिपत्रकम्.

अशुद्धिं शुद्धतानि निराकारं सविशेषोपयोगं
रूपं रूपं सन्त्य भवेद्विरयं न कमादीनि दोषाः शक्नुवन्ति स्थूलरूपत्वं द्रव्याणि धूम धूम

शुद्धिं शुद्धतानि निराकारः विश्वोपयोगः
रूपं रूपं सन्त्य भवेदित्येव न कमादीनि धर्माः शक्नुवन्ति स्थूलरूपत्वं द्रव्याणि धूम धूम

पंक्ति १ ६ ७ १२ १२ २ १२ १३ ७ १२ ५ ७ १० ८ ९

पातुं २ ३ ३ ५ ५ ५ ६ ६ ८ ८ ९ ९ ९ १० १०

पृष्ठ १ २ २ १ १ २ १ २ १ १ २ २ २ १ १

धूम एकत्रितो भवति परिणमति संवत्स्रन्ति पुद्गलाः कर्त्ता संबन्धनानि निमित्तत्वेन पर्यन्त मागत्य चारित्र्य वैतन्य भवेत् क्रोधादीन् वस्तुनि करणीय विधानेन

धूम समद्विता भवन्ति परिणमिति सबन्धनानि पुद्गला कर्त्ता संबन्धनानि निमित्तत्वेन पर्यन्त मागत्य चारित्र्य चतन्य भवेत् क्रोधादीन् वस्तुनि अकरणीय विधाने न

१० २ २ ३ ३ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५

१० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७

१ १ १ २ २ २ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३

च ह भारणलीवनस्यो
स्वरूपोऽस्मि
मन्यस्मो
पर्याया
शरीररत्नमत्वेन
मर्तत्वेन
यव
परम
विधान
सुखदुःखं
विधातुं
शुभकर्म
सुख
बुद्धी
याथाभ्यनतु
रत्न
नात्मश्च

न ह भारणलीवनस्य
स्वरूपोऽस्मि
मन्यस्यो
पर्याया
शरीररत्नमत्वेन
मर्तत्वेन
यव
परा
विधानं
सुखदुःखे
विधातुं
शुभकर्म
सुखं
बुद्धि
याथाभ्यनतु
रत्नं
नात्मनश्च

७ ७ ९ १५ २ ३ १३ ३ २ ५ १० १५ १५ १५ ३ १३ १ ३ ७
२० २० २० २१ २१ २२ २२ २३ २३ २३ २३ २४ २४ २४ २५ २५ २७ २७ २८ २८ २९
२ २ २ १ २ २ २ २ १ २ २ २ १ १ २ २ २ १ २ २

विहाय भगवच्छीर्षं पदार्थानपि
 वदन्ति कुर्याम किंवा स्यात्
 श्रुक्तो प्रसङ्ग माप कुर्वन्ति
 कायोत्सर्ग तन्निराक्षण
 जनेभ्यो गृहीत्वा सम्यक्
 यत्ना यत्ना

विहाय भगवच्छीर्षं पदार्थानपि
 वदन्ति कुर्याम किंवा स्यात्
 श्रुक्तो प्रसङ्ग माप कुर्वन्ति
 कायोत्सर्ग तन्निराक्षण
 जनेभ्यो गृहीत्वा सम्यक्
 यत्ना यत्ना

२ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २

३३ ३७ ३८ ३९ ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४५ ४५ ४५ ४७ ४८ ४८ ४९ ४९ ४९

११ १० ३ ११ ८ १४ १० ७ ८ ३ ४ १० ७ १० ८ ४ ६ ७

च ह मारणजीवतस्यो
स्वरूपोऽस्मि
मन्यस्यो
पयाया
शरीरमत्मेन
मत्तत्वेन
एव
परम
विधान
सुखदुःखं
विधातुं
शुभकर्म
सुख
दुःखी
याथाव्यननु
रत्न
नात्ममध्य

न ह मारणजीवतस्य
स्वरूपोऽस्मि
मन्यस्यो
पयाया
शरीरमत्मेन
मत्तत्वेन
एव
परा
विधान
सुखदुःखे
विधातुं
शुभकर्म
सुखं
दुःखि
याथाव्यननु
रत्न
नात्ममध्य

२ २ २ १ २ २ २ २ १ २ २ १ १ २ २ १ २ २
२० २० २० २१ २१ २२ २२ २३ २४ २४ २४ २५ २६ २७ २७ २८ २८ २९
७ ७ ७ १५ २ ३ ३ ३ २ ५ १० १५ १५ १५ ७ ३ १ ३ ७

विहाय भगवच्छीर्षं पदार्थानपि
वदन्ति कुर्याम किंवा स्यात्
श्रुक्तो प्रसङ्ग माप कुर्वन्ति
कायोत्सर्ग तन्निराक्षण
जनेभ्यो गृहीत्वा सम्यक्
यत्ना यत्ना

विहाय भगवच्छीर्षं पदार्थानपि
वदन्ति कुर्याम् किंवा स्यात्
श्रुक्तो प्रसङ्गः मापि कुर्वन्ति
कायोत्सर्गं तन्निराक्षण
जनेभ्यो गृहीत्वा सम्यक्
यतना यतना

२ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २

३३ ३७ ३८ ३९ ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४५ ४५ ४५ ४७ ४८ ४८ ४९ ४९ ४९

११ १० ३ ११ ८ १३ १० ७ ८ ३ ३ १० ७ १० ८ ३ ३ ७

कुर्वन्ति
पुण्यता
दृष्टत्वं
ओदयिक

कुर्वन्ति
पुण्येन
दृष्टत्वं
ओदयिकः

२ १ २ २

४१ ५५ ५५ ५६

६ ११ २ १७

ॐ अहंनमः

आचार्यश्रीविजयकेशरसूरिणाविरचितः

श्रीमहावीरतत्त्वप्रकाशः

प्रथमं प्रकरणम्

मंगलाचरणम्

देवासुरतरौघस्य-वारकं भुवि विश्रुतम् । जिनाधीशं च विश्वेशं-ऋषभस्वामिनंस्तुवे ॥ १ ॥
चिद्रूपेण प्रदीप्ताय-योगिनाथाय तायिने । नमः श्रीशान्तिनाथाय-शान्तिसंपत्प्रदायिने ॥ २ ॥
कर्मरिपुविनाशेन-मोक्षसुखप्रदायिनम् । नमामि नेमिनायं तं-शुद्धयानसमावतः ॥ ३ ॥
ज्ञानानन्त्यविशिष्टाय-सूपदेशयुताय च । विश्रुताय स्वकीयेण-श्रीपार्श्वीय नमोनमः ॥ ४ ॥
महामोहिविनाशेन-संसारबन्धविकर्षणम् । विषस्य विहितं येन-वन्दे वीरं च तं मुदा ॥ ५ ॥

निर्वाणानन्दसंग्राहं-सुराशुरवियुजितम् । मयदुःखविमोक्षार्थं-चन्द्रे गौतमस्वामिनम् ॥ ६ ॥

उपकार प्रवीणाय-कर्मव्याधिविनाशिने । तपस्तेजःप्रदीप्ताय-तस्मै श्रीशुरवेनमः ॥ ७ ॥

“ आत्मस्वरूपम् ”

कर्मसंबन्धरहित-ज्ञानतत्त्व-अपर-सहजस्वरूपसिद्धपरमात्मे नमाम्यहम् । अस्मिञ्ज्ञगति, जडचैतन्य इमे द्वे वस्तुनी विहाय नास्त्यन्याक्तिमपि वस्तु । तत आत्मस्वरूपं मादुःकदुर्मिच्छुभिर्जीवैस्तथाद्वयोर्द्वैक्षणानि ज्ञातव्यानि ।

ये जन्योद्देश्योः स्वरूपं परस्पर्यदृष्टया जानन्ति, ते ज्ञातवत्त्वं व्युत्प्लव्य जीवतत्त्वे निमग्ना भवन्ति, जीवतत्त्वनिमग्नत्वेन च रागद्वेषौ नश्यतः, रागद्वेषविनाशत्वेन च नवीनकर्मणामागमनं निरुध्यते, तथैव पूर्ववद्धर्माणि तद्वृत्ति भवन्ति, पूर्वोक्तप्रकारेण नवीनकर्मणामनागतित्वेन प्राचीनकर्मणां विनाशेन च मोक्षलाभो भवति ।

“ आत्मनो लक्षणम् ”

‘ उपयोगत्वम् ’ इदमात्मनो लक्षणम् । आत्मा स्वीयसामर्थ्यं स्वेन तथा साधनैश्च प्रकाशयति तदुपयोगत्वमभिधीयते तद्विधा-दर्शनोपयोगत्वमाद्यं द्वितीयं तु ज्ञानोपयोगत्वम् । गृह्यते दर्शनोपयोगत्वेन वस्तुनः सामान्यज्ञानम्, यथा-क्रेनापि दूरतो वृक्षो वा मनुष्यो वा दृष्टोऽनेन, सर्वथा तद्वस्तुसंबन्धितस्य ज्ञानं जातमितिनाभिधीयते, यतः कीदृक्स्वरूपं द्रव्यमिति द्रव्येण, कीदृक्क्षेत्रे जातमिति क्षेत्रेण, कस्मिन् काले निष्पन्नमिति कालेन, युगवर्णस्यमादिना च, तद्वस्तुज्ञानं संपूर्णतया न जायते, ततोऽस्मिन् स्थले, दर्शनोपयोगत्वेन सह ज्ञानोपयोगत्वस्यावश्यकमापत्तिरिति, तेन दर्शनोपयोगत्वस्य, वस्तुनः सामान्य बोधत्वमेवार्थोपेयातव्यः । उपयोगोऽयं कस्यापि विना सहायेन स्वेन भवति, तथैवेचेन्द्रियसहायेनापि भवति । आत्मशुद्धस्वरूपस्य

संपूर्णतया ग्राह्यभवेनाद्, यत्प्रयोगः प्रवृत्तिं विधत्ते स सर्वथा शुद्ध आचरणरहितश्च, तेन कृत्वैकेनैव समयेन, निखिलं विभं ज्ञातुं प्रभवति, कर्मक्षयादुत्पन्न आत्मनो गुणोऽयं, क्षायिकगुणः केवलदर्शनं च प्रोच्यते । कर्मणः क्षयोपशमय एतावता क्रियतां कर्मणां सत्तायां या स्थितिः सा 'उपशमः' कियताद्भयप्राप्तानां च कर्मणां क्षयप्राप्तिः 'क्षयः' अनयोः क्षयोपशमयोरैकस्मिन्समये सहैव या प्रवृत्तिः सा क्षयोपशमोऽभिधीयते, पूर्वोक्तक्षयोपशमेनोद्भूतात्मापयोगशक्तिः 'अवधिदर्शनं प्रोच्यते,' जीवोऽस्मादुपयोगाज्जागतो भूरि-भागानिन्द्रियसहायविना सामान्येनासुकावर्धिं वीक्षते- इन्द्रियप्राधान्येनात्मा, वस्तुनः सामान्यबोधं विधत्ते तच्चक्षुर्दर्शनमचक्षुर्दर्शनं च प्राणिधीयते । नात्रात्मा स्वतन्त्रतया कार्यं विधत्ते परमिन्द्रियसहायनेक्षणप्रवृत्तिकार्यं कुरुते, यदीन्द्रियशक्ताणि विकृतानि किंवा खण्डितानि स्युस्तर्ह्येतत् इयं दर्शनश्रवणादिगतिर्निरुद्धा भवेत् तत एव दर्शनमिदं परोक्षदर्शनम्, पुनरुपरिदर्शितमवधिदर्शनं केवलदर्शनं च प्रत्यक्षदर्शनं, यतस्तयोरिन्द्रियसहायस्य नोपेक्षा भवेत्, किन्तु स्वतः स्तत् प्रत्यक्षदर्शनमपीक्षितं प्रभवति । अत्र चक्षुर्दर्शनेन नेत्राणि गृह्यतानि तदाऽचक्षुर्दर्शनेनाऽवशिष्टानि चत्वारिन्द्रियाणि स्वीकृतानि, तेष्विन्द्रियेषु मानवजीवने नेत्राणां प्राधान्यम्, यतोविनाऽक्षीणि जीवनं दुःखभूतं स्यात्तथा चान्येन्द्रियापेक्षया प्रचुरो नेत्रविषयस्तत् इन्द्रियाधीनसामान्यबोधवतो दर्शनस्य द्वौ विभागौ विहितौ, यथैकं चक्षुर्दर्शनमन्यच्चक्षुर्दर्शनम्, प्रागुक्तपञ्चेन्द्रियैः सामान्यबोधयो भवति तच्चक्षुर्दर्शनमचक्षुर्दर्शनं च भवेत्, तयोरुप-र्युक्ताऽवधि केवलदर्शनमक्षेपणो, दर्शनोपयोगस्य चत्वारो भेदा अभिहिताः । वस्तुविशेषबोधस्य वेदकज्ञानम् 'उपयोगः' ज्ञानं त्रिकाल-स्थितपदार्थान् चारंवारं भिन्नभिरुपपापन्नान् तत्पर्यायान् च जानाति तत् एव 'ज्ञाता-ग्रहणं च' एतच्छुद्धात्मनः संपूर्णं लक्षणं भवेत् ।

इदं ज्ञानमपि स्वतः कस्याऽपि विना सहायेन वस्तुतत्त्वं ज्ञातुं प्रभवति, तथैवेन्द्रियसहायेनाऽपि वस्तुतत्त्वं जानाति ।

इदं ज्ञानवरकर्मणः सर्वयासयेनाविर्भूतं, यच्च केवलज्ञानतया व्यपदिश्यते तत् 'प्रत्यक्षज्ञानमभिधीयते,' तच्च शुद्धं, कस्यापि च विना सहा-

येन जगतो निखिलपदार्थान् ज्ञातुं शक्नोति, प्रोच्यते चेदमात्मनः क्षायिकगुणत्वेन केवलज्ञानत्वेन च । कर्मणः क्षयोपशमो ज्ञातं तन्मति-श्रुत-अवधि-यतापर्यवज्ञान-मत्यज्ञान-श्रुताज्ञान विभक्तज्ञानत्वेन व्यपदिश्यते, तेन तस्य सप्त भेदाः स्युः, यद्यपि ज्ञानावरणकर्मणः क्षयोपशमदः प्रादुर्भवतीदं ज्ञानं, तथाऽपि प्रबुद्धात्मदृष्टिर्जीवः, वस्तुतत्त्वं यथार्थतया जानाति तदा तस्य तज्ज्ञानं सम्यक्ज्ञानं प्रोच्यते, वैपरीत्येन वस्तुतत्त्वाश्वबोधविधायकस्य ज्ञानं मिथ्याज्ञानम्, तत आद्यानि चत्वारि ज्ञानानि सम्यक्ज्ञानानि तदनन्तरोक्तानि त्रीणिज्ञानानि मिथ्याज्ञानानि भवेयुः ।

“ वस्तुतत्त्वस्य यथार्थस्वरूपम् ”

अखिलपदार्थाः स्वस्वस्वभावे स्थिताः सन्ति तेषां स्वभावे च संयोगसम्बन्धतो न विपर्ययो भवेत्, एकसिद्धेवस्थान एक पदार्थेन सहानेकपदार्थानां संयोजनेन यद्वत्सत्त्वं तत् संयोगशब्दार्थत्वं, यथा जीवकर्मणामेकत्वेन सह स्थितावपि न कर्मते जीवो जडपुद्गलत्वं, जडपुद्गलश्च जीवत्वम्, आकाशो ज्ञेयजीवपुद्गला वसन्ति तथाप्याकाशाद्द्रव्यं न भजति तथैववाकाशरूपं ते ऽपि नाधिगच्छन्ति, तद्वद्देहआत्मास्थितिविद्यमानत्वेपि देहो न भवेदत्मा सचनभवेद्देहः । वस्तुपर्यायाणां विभिन्नत्वेन वस्तु नाशो न भवेत् ।

वस्तुत्वेनाऽत्र मूलद्रव्यं गृह्यते, तस्य मूलद्रव्यस्य या पृथक्पृथगाकारपरिणतिः ‘सोत्पत्तिः’, तथाच पूर्वाकारत्यागो ‘विनाशोऽभिधीयते’ तथाप्यनयोक्त्याचि विनाशयोः स्थाने तस्य मूलद्रव्यस्य विद्यमानत्वं तु स्यादेव ततस्तन्मूलद्रव्यं व्यवह्रियते । कदापि च योविभिन्नो न स्यात् तादृशः प्राशुक्तद्रव्यस्य यः स्वभावाः ‘सगुणः’, आकारादौ च योविविधविकारः सपर्यायः, तादृश-गुणपर्यायवद् वस्तु ‘द्रव्यं’ स्यात्, इत्येकस्मिन् द्रव्ये गुणपर्यायौ सहस्येते तथापि द्रव्यविस्मरणं न भवति, तथैव स्यादात्मद्रव्यं

ज्ञानादिगुणवद् भवेच्च विविधोपयोगपरितिवं तस्यात्मनः पर्यायत्वम्, अनयोपेक्षयात्माऽनित्यः, स्वस्य द्रव्यत्वस्यापेक्षयातु नित्यः, एष्वनित्यपर्यायेष्वात्मानित्यत्वस्य, नित्यात्मनि च पर्यायाऽनित्यत्वस्य च यदुद्दर्शनं, तदेव वस्तुतत्त्वस्य तथ्यस्वरूपं, सम्यक् ज्ञानं चाभिधीयते । सन्ति च यदि पञ्चज्ञानानि सम्यक्ज्ञानानि, तदा तस्यश्चादुक्तानि त्रीणि ज्ञानानि मिथ्याज्ञानानि । मनस इन्द्रियाणां सहायेन चोद्भवज्ज्ञानं 'मतिज्ञानम्' सिद्धान्तेन श्रवणेन वाऽऽविर्भवज्ज्ञानं 'श्रुतज्ञानम्' किंवा शब्दार्थविचारानुसारी चेन्द्रियमनोनिमित्तत्वेनयोवोभवेत् तत् 'श्रुतज्ञानम्' ।

ज्ञानावरणकर्मणो विशेषोपस्योपक्षयेन तथाचेन्द्रियादिसहायं विना-श्रादुर्भवद्रूपिदार्थज्ञानम् 'अवधिज्ञानम्' किंवा सावधिकत्वात् प्रसङ्गेगतिद्युक्तत्वाच्च पूर्णस्वरूपोपेक्षयेद् ज्ञानं देशमत्यक्षं भवेत् । मनःपर्यायाणां वेदकं ज्ञानं "मनःपर्यवज्ञानम्" अस्मिन्नप्रीन्द्रियसहायाऽपेक्षा नस्यात्, तथापि तन्मनःपर्यवज्ञानं पूर्णतुल्यं, यतोयात्यपि प्रमत्तदशायामर्थोत्तस्योपरि ज्वनिकाऽऽवरणस्यापत्तति तथापि तत्सम्यक् ज्ञानं भवेत् ।

मिथ्याज्ञानं त्रिविधम्, आद्येदे मिथ्यामति-मिथ्याश्रुते निविलज्जीवेभ्यो भवतः, यतएतावदपिज्ञानं यदि सर्वजीवेभ्यो न स्यात् तर्हिपञ्चाज्जीवाऽजीवयोः कोविशेषः ? तृतीयविमद्ज्ञाने मिथ्यामति-मिथ्याश्रुताभ्यामधिकत्वंतत्स्येव यतः सविमद्ज्ञानीन्द्रियसहायं विना रूपिद्रव्यं द्रष्टुं शक्तं च प्रभवति तथापि वस्तुनस्तथ्यस्वरूपानुभवं वस्तु तस्य नस्यात् तथैव वहिष्ठाद् दूरेदरे-स्थिता दृश्यमानपदार्थयै, तस्य विभङ्गज्ञानिनो ज्ञाने समायाति तेषामस्पष्टत्व-वैपरीत्यविशिष्टदर्शनं भवेत् । केवलज्ञानं केवलदर्शने ज्ञानावरण-दर्शनावरणकर्मक्षयत उत्पद्यते, तद्दर्शितानि सप्तज्ञानानि, त्रीणि दर्शनानि च कर्मणां क्षयोपशमतो भवन्ति, वस्तुतस्तु ज्ञानदर्शनयोरेकविधत्वं, किंतु कर्मणांसाधुविधेदेन भेदा विहिताः । अनयोर्ज्ञानदर्शनयोरुपयोगत आत्मा स्वसामर्थ्यं

प्रकाशयति, विधत्ते च विषयस्य सर्वपदार्थविषयस्यार्थं सर्वपदार्थान् ज्ञातेन कृत्वा जानाति दर्शयति, कृत्वा पश्यति च, तथाचात्मनः पूर्णस्वरूपसिद्धमेव स्यात् ।

एतान्वदवस्थावधियर्थाऽऽत्मविकाशो भवेत् तदा स आत्मविकासः पूर्णत्वेन स्यात् । वक्ष्यपदार्थविषयाः स ज्ञाता द्रष्टा च भवति किन्तु प्राधान्येनान्तरस्थित्या स्वः स्वास्मिन् विष्टेत् तदा, तस्मिन्कण्ठानन्दः पूर्णस्थिरताच समवेताम् । ज्ञानावरणदर्शनावरणकर्मणां क्षयेने ज्ञानदर्शने एकस्मिन्नेव समये सहोत्पद्येते तद्भिन्नानि च ज्ञानानि, क्रमशः उत्पद्यन्ते, भवति ज्ञानोपयोगः 'साकारः', दर्शनोपयोगस्तु 'निराकारः', ज्ञानोपयोगः 'सर्विकल्पः', दर्शानोपयोगस्तु 'निर्विकल्पः', इमौ द्वावुपयोगौ 'स्वभाव-विभावावपि भवतः । मन-सेन्द्रियैश्च यदा ज्ञानोपयोगप्रवृत्तिर्जायते तदा स "सर्वविशेषोपयोगः" स्यात्, तस्मिन् अपि यदा शुभकार्ये उपयोगप्रवृत्तिर्जायते तदा स "शुभोपयोगः" प्रोच्यते, यदा चाऽशुभेन किंवाऽशुद्धेन भावेन, मानसादिप्रवृत्तिः स्यात् तदा स "अशुभः किंवाऽशुद्धः" ज्ञानोपयोगो भवेत् । पुनः स्वशुद्धस्वरूपस्य चिन्तनं 'शुद्धोपयोगः' दर्शनोपयोगोऽपि, ज्ञानोपयोगवत् "शुद्ध-शुभ-अशुभ-अशुद्धस्वरूपं" पृथक्त्वेन भजति, सहज स्वरूपत्वेन, निर्विकल्पस्वरूपे परिणमनस्थितिः "शुद्धोपयोगः" व्यबह्रियते, स्थितिरियं निराकारावस्थायाः स्वरूपस्थिरता-या श्रोतव्यमोक्षमा भवेत् । तत्रैव च धर्मध्यानादिशुभकार्ये या प्रवृत्तिर्जायते सा "शुभोपयोगः" विषयवशासनादिजिन्द्रियविषयेषु या प्रवृत्तिः सा "अशुभोपयोगः" पुनारौद्रध्यान-तीव्रक्रोधादिषु मरणभारणविचारवर्त्तनेत्यादिषु च या प्रवृत्तिः सा "अशुद्धोपयोगः" प्रोच्यते । अन्तयोक्तपयोगस्योदर्शनोपयोगोऽविशेषः, ज्ञानोपयोगस्तु विशेषः, अनयोर्द्वयोपयोगयोर्ध्यानेन घटना कार्या । शुद्धमद्वत्या कर्मनिर्जरा मोक्षप्राप्तिश्च, शुभप्रवर्त्तनेन, "देवमनुष्यगति" योग्यानि, अशुभमद्वत्या च "तिर्यगति" योग्यानि, अशुद्धज्ञानवर्त्तनोपयोगतः "नरकगति" योग्यानि कर्मानि जीविते वध्यन्ते, सम्यक्त्वसंभवेन तज्ज्ञानादीनि "सम्यक्ज्ञानादीनि" प्रोच्यन्ते, मिथ्यात्व-

संवेद्येन तु तांति मिथ्याज्ञानादीनिच । यस्मिन् ज्ञाने वस्तुतत्त्वस्य विपरीतबोधो भवेत्, “तन्मिथ्यात्वं” कथ्यते, यथोद्यानयादपा वारिणा वर्धन्ते तद्वदनेन विपरीतबोधमिथ्यात्वेन, कर्मवृक्षा वर्द्धन्ते । मोहनीयकर्मणो द्वौ भेदौ, आद्यः “दर्शनमोहनीयः” द्वितीयस्तु चारित्रमोहनीयः, दर्शनमोहनीयकर्म, सत्यवस्तुनि श्रद्धां दृढतां वा कर्तुं निरुणद्धि, चारित्रमोहनीयकर्म च ज्ञानसदृशं प्रवर्त्तनं निरुणद्धि, ज्ञानदर्शनावरणदूरत्वेन वस्तु वस्तुरूपेण ज्ञायते दृश्यते च, किन्तु तेन सह यदा दर्शनमोहनीयकर्मणो न्यूनत्वं भवेत् तदैव “सावार्त्ता यथार्था” तादृशी तस्योपरि श्रद्धा समागच्छेत् तच्छ्रद्धाऽऽगतेरनन्तरं च चारित्रमोहनीयकर्मणो न्यूनत्वेन तद्वर्त्तनं जीवैः क्रियते । दर्शनमोहनीयकर्मण उदय एव “मिथ्यात्वम्”, अस्य मिथ्यात्वस्य “आभिप्राहिक-अनाभिप्राहिक आभिनिविधिक-अनाभिप्राहिक सांशयिकत्वेन” पञ्चभेदाः स्युः । अनादिकाळतोऽयं जीवः, सत्यवस्तुनि ज्ञानाऽभावेन, सत्यवस्तुनः स्वाप्नुभवतोदूरे तिष्ठति, इदम् “अनाभोगिक मिथ्यात्वम्”, तच्च पृथ्वी-वारि-अग्नि-वायु-वनस्पतीनामेकेन्द्रियजीविषु तथाविकलेन्द्रियेष्वसंज्ञिष्वेन्द्रियेषु च स्यात्, यतो न केनापि तादृश्यां मिथ्याप्रवृत्तौ, तेजीवाः प्रेरिताः, ततस्तेषु तन्मिथ्यात्वं स्वाभाविकमेव प्रवर्त्तते, यतो योजीवो नोत्थितस्तस्य पतनवार्त्ता तु क्वस्यात् ? सत्यतत्त्वस्यैव दक्षुराणाऽऽक्रममुकमार्गो प्रेर्य, असौ जीवाय, धर्मसंवन्धिनी मिथ्या प्रवृत्तिः कारिता भवति, प्रवृत्तिरियमात्मनः शुद्धस्वरूपमार्गस्य सरलत्वं न विधत्ते किंतु वैषम्यं करोति ततइयं प्रवृत्तिः “विपरीता” प्रोच्यते, उत्तराऽऽश्वां प्रति गमनावस्यकत्वे, दक्षिणां प्रति तैरुभिमार्गस्य निर्दिष्टत्वेन, तस्य जीवस्य “ईप्सितं” स्थानं दूरं दूरं याति, तादृक्प्रवृत्तिमार्गः “आभिप्राहिक मिथ्यात्वम्” प्रोच्यते, अस्मिन् पथिचाल्यपरमालाभो ध्येयतया न भवेत् किन्तु पञ्चेन्द्रियविषय लक्ष्मी-मान-अधिकार-राज्यप्राप्ति-देवादिरपदलाभस्य प्राधान्यं भवेत्, रागद्वेषद्वयो विषयकषयाऽऽसक्ता अन्यनिग्रहऽनुग्रहविधानाऽव्यवसायादेर्धारकाः, “देवगुरवः” अस्मिन् मार्गे सहायका भवन्ति, तेषां कर्त्तव्यानि, देव देवी-

भ्यो जीवानां बलिदानानि, जीवार्हिसाधुक्त्यज्ञादिविधापनानि, नदीस्नानानि, द्वाषाज्वनानि, काभष्टुद्विश्य दानकरणादीनि स्युः सांज्ञयिकमिथ्यात्ववतः सत्यवस्तुनि संशयो भवेत्, “ इदं सत्यं किंवा तत्सत्यं ” तस्य निर्णयं विधातुं न प्रभवति। अनाभिग्राहिक मिथ्यात्ववतो जीवाः सर्वधर्मान् तथ्यत्वेन श्रोमनत्वेन च मन्यन्ते न च पुनः साराज्सारस्य, तत्त्वाज्जत्त्वस्य च परीक्षणं विधातुं शक्नुवन्ति, पुनः सर्वान् मन्यध्वं पूजयत चैवमुक्त्वा, “ गुडं पिण्याकं च ” सहस्रतया स्वीकुर्वन्ति। आभिनिवेशिकमिथ्यात्ववन्तो जीवास्तु जानन्तोऽपि, सत्यमरूपणां न विदधति, सत्यवार्त्तायां स्तथ्यतत्त्वस्य चाज्ववोधेऽपि सग्राहत्वेन, लोकसन्निधौ सत्यतत्त्वं न प्रकलयन्ति, किन्तु प्रथमप्रोक्तां स्वास्याऽसत्यवार्तामिव पुण्यन्ति, यावत् सत्यस्वरूपात्मनो निश्चय विधातुं न समर्थो भवेत् तावद्, यथा धतुरयदवान् यत्र सुवर्णं न स्यात् तत्र सुवर्णं मन्यते तद्वदतत्त्वे तत्त्वभवबुध्य, तस्य जीवस्य प्रवृत्तिर्जायते, पुनः क्रमपि क्रमपि मायिकपदार्थं, सत्यत्वेनाज्वगम्य पश्चात्तदर्थं प्रवर्त्तते, मिथ्यात्वमिदं यावत्स्थातावत्तस्मिन् जीवे “ क्रोधप्राचुर्यं भवेत् ” तेन च कृत्वा क्रस्यापि जीवस्य याते, स्वल्पाऽपि दया नाऽप्याति तस्य, तथा चान्यस्य प्राणप्रयाणेऽपि, न त्यजति स्वनिर्दयताम्, तस्य पुरश्च कीदृशीमपि विनार्ते कुर्वन्तु तथापि तस्य निर्दयत्वान्ते, स्वल्पोऽपि स्वार्थवसायो न मादुर्भवेत्, विना स्वार्थेन निजविनोदायप्राप्तिकत्वेन च स्वल्पकार्यायाऽपि नैकजीवान् संहरति, तथा च स्वक्रीडायै निर्दयत्वेनानेकजीवान् हन्ति, वैरस्तु तेनैतावदवाधि दीर्घाक्रियते यदन्ततो मरणप्रसङ्गमाप्तावपि तद्वैरं न जहाति, कदा कदाहृत् क्रियमाणो क्रियमाणोऽपि, स स्ववक्ष्याञ्जनान् वैरग्रहणप्रतिष्ठां कारयन् याति, एषु मिथ्यात्ववत्सु जीवेष्वभिमानप्रयेतावद् भवेद्यत् “ विशुद्धदेवगुरुधर्मानपि न मन्यन्ते न नमन्ति च, स्वमिथ्याप्रतिष्ठापूरणाय, अन्यजीवदुःखमनपेक्ष्य, महद्भिन्नेषु तानुत्तारयन्ति, मिथ्यामानमधिगन्तुं च तान् निर्दोषान् सदोषत्वेन स्थापयन्ति, लक्षिकां दत्त्वाऽपि बृहत्समुदायं विपत्तौ पातयन्ति, स्वनिश्चितकार्यं साधयितुं चानेकजी-

वान् घातयन्ति, मरणाञ्चधि चेदमभिमानं न विजहति, मिथ्यात्ववानयं जीवो “मायावी कष्टवानपि” भवेत्, स स्वस्वार्थाय दुष्टरीत्याज्यजीवान् दुःखे मज्जयति, तथा च वर्तने ववने च विभिन्नः स्यात्, स्वशुद्धस्वार्थाय, पात्रमेतादृशं विरचयति यत्तस्मिन् मूलभेदिकजीवा आपतन्ति, तेषां भोगेन चानन्दप्रमोदं विधत्ते, मायाजालमीदृशं च स्वजीवनाञ्चधि न विजहति किन्तु “यो गर्तं खनति तस्मिन् स एव पतति” इति न्यायेन तत्फलं तु स भुङ्क्ते एव,

अस्मिन् मिथ्यात्ववति जीवे लोभोऽप्यनवधिः स्यात्, स्वादरपूरणाय चाऽकरणीयकार्याणि विधत्ते, तथा च शुद्धलाभायान्यमाणविनाशमपि नाऽपेक्षते, स्वसंनिधौ च जीवनपर्यन्तमनूनीभवत्सु साधनेषु सत्स्वपि, अहर्निशं धनमाधियन्तुं प्रयत्नते, तद्वदनयिदेशेषु च याति, जीववधाऽन्वितान्यनेकव्यापाराणि करोति, पुनरन्यत्र स्वार्थान्त्वेन विधातुं प्रयत्नते, तदर्थं भय-ङ्करशुद्धानि च विधत्ते, तेषु चाऽनेकजीवा त्रियन्ते तथापि निजस्वार्थाय त्रियमाणानां तेषां जीवानामपेक्षां न करोति, स्वदृष्टौ च मृत्ति-कास्वरूपलब्धानां तृपतिसहस्राणां दर्शनेऽपि, दुष्टकर्मभ्यो नायाति स्वलोपेऽपि विचारः, न स्वयमङ्गान्ति न चाशयति किन्तु केवलं सञ्च-योमेव कुर्वते, निखिलाङ्गमाः प्रवृत्तीः मिथ्यात्ववलेनैव स जीवो विदधाति, तेन च मिथ्यात्वेन सहजन्तानुबन्धिनश्चत्वारः कपाया वर्तन्ते एव । एवं क्रोध-मान-माया-लोभानां प्रावृत्य स्थितिः, मिथ्यात्वस्य पोषिका भवति, पुनरेतेन सह विपरीतवोधस्याप्रुद्धलमलिनपरि-णामरूप “मिथ्यात्व मोहनीय” इयामार्थ-वेतार्थमिथ्यात्वपुद्गलरूप “मिश्रमोहनीय” मिथ्यात्वधेतुपुद्गलरूप, “सम्यक्त्व मोहनीय” समप्रकृतिनां विनाशेन, “क्षायिकसम्यक्त्वं प्रादुर्भवेत्, न च सर्वथाऽत्र क्षायिकसम्यक्त्वे कपायस्य क्षयः स्यात् परमन्तानुबन्धि क्रोध-मान-माया-लोभानां क्षयो भवति, तथा चैकदा क्रोध-मान-माया-लोभसंबन्धितेतादृशक्लिष्टाऽध्यवसायो भवेत्, येन कृत्वा तस्मिन् तीव्ररसः स्यादर्यात् क्रोधाद्यन्तिमाञ्चत्वायां प्रचुराक्रूरपरिणामाः स्युः स क्रोधोऽनन्तानुबन्धी क्रोधोऽभिधीयते, ताद-

शा एव मान-भाया लोभ परिणामाः स्युः, ततस्ते क्रोधादयः “अनन्ताऽनुबन्धिकयायत्वेन” व्यवहियन्ते, तस्य चानन्ताऽनु-
बन्धिकपायस्य क्षयेणालोञ्जवल्त्वं-दृढश्रद्धारूप “सायिकसम्यक्त्वं” च जायते, मिथ्यात्वमोहनीय-मिश्रमोहनीय,
सम्यक्त्वमोहनीयरूपदर्शनमोहनीयकर्मणस्तिष्ठणं प्रकृतीनां चतुर्णामनन्ताऽनुबन्धिकपायणां चैवं सप्तानां प्रकृतीना-
मुपक्रमो भवेत्, परं तासां वहिर्विपाकादयो न भवेत् किन्तु श्रुतिछन्नपावक इव, सत्तायामेव तिष्ठेयुस्तद् “उपशमसम्यक्त्वं”
कथ्यते, इमा एव सप्तप्रकृतय उपशमाऽवस्थायां किञ्चिदुपशान्ताः सत्तायामेव तिष्ठेयुः किञ्चिच्च वहिरागतास्ता उपशुल्य क्षयं
प्राप्तिता स्युस्तद् “क्षायोपशमिकं सम्यक्त्वं” प्रोच्यते । सन्ति चाष्टकमाणि येषां विस्तारोऽपि समागमिष्यति, कर्मणस्मानि जडानि
सन्ति, जीवस्याऽनात्मभानस्थितौ, रागद्वेषतोऽज्ञानत्वाऽव्यवसायेन च पूर्वोक्तकर्मणामात्मना सार्धं “दुग्धजलमिव” संवन्यो
भवति ततश्चात्मन उपर्याविराणान्यागच्छन्ति, विद्यते चास्मिन् परिणामसुख्यत्वं यस्याऽपरनाम “उपयोग” इति, अनेन शुभ,
अशुभ, अशुद्धोपयोगेन जीवोऽनेकज्ञः परिणमति, ततः परिणमन्तश्चोत्पद्यमानेभ्यो विविधविकल्पवर्तनेभ्य इदं सर्वं कर्मण्डलं
जायते, निखिलविश्वविषयतायाः कारणान्यपीमानि कर्माण्येव सन्ति, अयंचोपयोगः कस्मिन् भावे परिणामयितव्यः कस्मिन्
भावे चाऽपरिणामयितव्य एतज्जायतेः प्रतिक्षणमपेक्षाऽनेन जीवेन विषयतया स्यात् । यः शुद्धोपयोगो निराकारदर्शनत्वेन निर्वि-
कल्पस्वरूपत्वेन चाऽभिधीयते तस्मिन्नेव शान्त्यानन्दयोः कर्मक्षयस्य च सामर्थ्यं भवेत्, तद्वद्विद्युभाऽभ्युदयशुद्धज्ञानोपयोगेन किंवा
दर्शनोपयोगेन परिणमन्ततोऽखिलसुखदुःखोत्पत्तिर्जायते, यथा यथा चायं जीवः शुद्धोपयोगे परिणमनाय प्रयतते तथा तथा
चालाविक्रान्तो वर्द्धते, तथैव च यथा यथा शुभाऽशुभाऽशुद्धोपयोगे परिणमनाय यतते तथा तथा चालाविक्रान्तो निरुध्यते, निरुध्यतः एता-
वदेव, परंतस्यात्मनाऽधोगतिरपि स्यात् । शुद्धोपयोगं लक्षयित्वा पञ्चात्तस्मिन् स्वैर्यं विधातुं क्षात्किराहित्वेन यदि शुभोपयोगे

जीवः परिणमेत् तर्हि शुद्धोपयोगे गन्तुं कियती. सरलता स्यात् तादृशानि साधनानि जीवः प्राप्नुयात्, अनयाऽपेक्षया शुभोप-
योगो वास्तविकोऽन्यथातु शुद्धलक्षरहितो, विश्वमायासृष्टिस्य क्रियमाणः शुभोपयोगो भाविदुःखस्यैव च कारणं जायते

“कियत्प्रमाण आत्मा ?”

आत्मनो ज्ञानस्वरूपत्वेन यावत्प्रमाणं ज्ञानस्य तावत्प्रमाणमात्मनः स्यात्, यावच्चप्रमाणं ज्ञेयं तावदेव प्रमाणं ज्ञानस्य, ज्ञेयशब्देन ज्ञातुं योग्यो यः कोऽपि पदार्थः स गृह्यते, यत्र यत्र च ज्ञातुं योग्यः पदार्थः स्यात् तत्र तत्र ज्ञानं तं पदार्थं जानाति, पुनरस्ति चेदं निखिलं लोकरूपं जगत् ज्ञेयम्, तेन ज्ञेयेन सार्द्धं ज्ञानमपि सर्वत्र वर्तते, जडचित्तन्ययोर्यस्मिन् स्थितिः स लोकोऽ-
भिधीयते, यत्र च केवलमाकाशः परमन्ये केपि पदार्था न स्युः स अलोकः प्रोच्यते, लोकाऽलोकौ चेभौ ज्ञानस्य विपर्ययी, तेन तौ लोकाऽलोकौ ज्ञातुं ज्ञानं प्रभवति, ततो ज्ञानमप्यनयाऽपेक्षया विश्वव्यापि स्यात्, कर्मबन्धनान्मुक्तात्मन एव ज्ञानं विभं ज्ञातुं शक्नु-
यादन्यथा सामान्यजीवानां ज्ञानं तु ज्ञानावरणकर्मणः आवरणेनाच्छादितं भवेत् ततस्तेषां ज्ञानं तु सावधिकमेव जानीयात् । यद्यात्मतो ज्ञानमधिकं भवेदथवात्मतो ज्ञेयपदार्थस्याधिक्यं स्याच्छेति, ज्ञानात्मनोर्लक्ष्यलक्षणगुणगुणिभावौ च नैव स्याताम्, ज्ञानं गुणः, भवेत् तद्वानात्मा गुणी, गुणं विहाय गुणी न, गुणिनं विहाय गुणो न स्याच्चैवं गुणगुणिनोऽस्माद्रूप्यसंग्रहो वर्तते, द्वयोरैकस्याभावे द्वयोरप्यभावो भवेत्, यत्र चैकस्य विद्यमानत्वं तत्र. द्वितीयस्याऽपि विद्यमानत्वं भवेदित्येवं ज्ञानस्य भावस्य बोधस्वरूपत्वेन, यत्र ज्ञातुं योग्यः पदार्थो भवेत् तत्र तस्य ज्ञापकत्वेन यो विद्यते तद् “ज्ञानमेव । ज्ञानावरणकर्तृतो मुक्तात्मा स्वस्य ज्ञानगुणेन, विभं ज्ञातुं प्रभवति, ज्ञातृगुणापेक्षयात्मा विश्वव्यापी गण्यते, यथा दुग्धस्थापितेन्द्रनीलरत्नं स्वतेजसा, दुग्धस्य सर्वतो व्याप्य तिष्ठति, सर्वं च दुग्धं तस्य प्रभया नील दृश्यते, नीलत्वं च दुग्धं सर्वत्र व्याप्य तिष्ठति, तद्वज्ज्ञेयपदार्थेषु स्थापितं ज्ञानं, तस्मि-

ऊर्ध्वे व्याप्य वसति तेन, निखिलवस्तुसमुदायं जानाति, यथा च तत्त्वमेकस्मिन्स्थले वसदपि तस्य प्रमा दुग्धे व्याप्य तिष्ठति तद्व-
दालोकस्मिन्स्थाने वसन्नापि तस्य ज्ञानं सर्वपदार्थे बोधं कुर्वदास्ते । यथा च नेत्राणि पदार्थसमूहं शुक्लानि तथापि न पदार्थस्वरूपं
भजन्ति तद्वज्ज्ञानं ज्ञेयपदार्थं जानाति तथापि तत् पदार्थस्वरूपं न लभते, ज्ञान दूरस्थितपदार्थानपि स्वाभाविकरीत्या ज्ञातुं शक्नोति ।
“ज्ञानं स्वं परं च जानाति”

यथा—“दीपः” पदार्थान् प्रधोतयति तद्वत्त्वमपि प्रकाशयति स्वप्रकाशोवाज्यदीपस्यायेक्षा तस्य न स्यात्, तद्वज्ज्ञानमन्य
पदार्थान् प्रधोतयतिऽनेनैव प्रकारेण स्वं स्वेनैव प्रकाशयति न च स्वप्रकाशाय स परात्मानसंश्लेषे तेन स्वप्रप्रकाशकत्वमात्मनो धर्मः
स्यात्, पुनरात्मज्ञानयोरभेदसंबन्धः । विशुद्धध्यानेन ज्ञानावरणकर्षणः समस्तावरणानामपगमत्वे सति, इन्द्रियमानसादिसहायेन जातं
“ज्ञायोपशमिकज्ञानं” निवर्तते, जायते च तदनन्तरं नित्योज्ज्वलं क्षायिकज्ञानम्, सर्वोत्कृष्टमिदं व्याघातरहितं च “क्षायिकज्ञानं”
भूत-भविष्य-वर्तमानकालेषु निखिलान्-भूत-सदसत्पदानिकस्मिन्समयेऽनुक्रमेणैव जानाति पश्यति च, पुनर्विद्यमानपदार्थास्ति
कथ्यन्ते येऽतीतकाले संश्रुता भविष्यकाले च भविष्यन्ति, अतीताः भविष्यन्ति ये पदार्थाः स्वस्वकाले यथास्थिता भवेयुस्तथैव वर्त-
मानकाले केवलज्ञानिनो जानन्ति । यदिदं ज्ञानमेकस्मिन्नेव समयेऽनुक्रमेण सदैव सर्वपदार्थान् न जानीयात्तर्हि तज्ज्ञानं, कदाप्ये-
कमपि पदार्थं ज्ञातुं सामर्थ्यावन न भवेत्, यत् एकस्मिन् पदार्थे पर्यायाणामानन्त्यं वर्तते, तात् सर्वान् च पर्यायान् यदि ज्ञानं
क्रमशो ज्ञातुमारभेत तर्हि प्रभूतसमयेनापि न जानीयात् ततोऽस्मिन्कालस्थितपदार्थान् तज्ज्ञानमननुक्रमेण सदैव ज्ञातुं प्रभवति ॥

“आत्मनः स्वरूपं पश्यन्तु”

इन्द्रियव्यापाराणि यानि सन्ति दर्शनश्रवणादीनि तानि व्यापाराण्यवस्थ, सङ्ख्यविकल्पपरिहितं मानसं प्रविधाय,

द्रष्टुः स्थितौ तिष्ठता यद् दृश्यते तत् “शुद्धस्वरूपसंवेदनं” भवेत्, स्वस्यै स्वानुभवः “आत्मस्वरूपम्” ये च आत्मविचारज्ञानेन, रागादिरहितं शुद्धचैतन्यभासास्तादाशाशानिनः स्वच्छव्यकेवलज्ञानेनैव स्वात्मानं जानन्ति, परमन्यज्ञानिनस्तु दोषरहितश्रुतज्ञानेनाऽवगच्छन्ति । यदा रागद्वेषादपरायचक्षानं जीवे वर्तेत तदाऽऽत्मकर्ममलनाशकं तत् “चारित्रं” व्यवह्रियेत ।

यावज्ज्ञानं क्रोधादिकषायेश्व्यो दूषितं स्यात् तावद् “अहिंसा-सत्याचर्य-ब्रह्मचर्य-सङ्कत्यागात्मकं” व्यवहारचारित्र्यापि स्थिरतां न लभेत । यदाच ज्ञानमात्मनः स्वरूपे एव तदाकारतया परिणम्य तिष्ठेत्, तदा “हिंसाऽसत्य-चौर्य-व्यभिचार-परिग्रहादयः” सर्वे को जानीयात् न च यान्ति तेन तेषां विद्यमानत्वं तत्र न स्यात्, परं ज्ञानस्य विषयाकारेण परिणमनाऽन्तरं सहसा हिंसादयः क्रोधादयश्च निखिला एव तिष्ठन्ति, ततोऽयं निश्चयो भवति यद् “ज्ञानस्य विषयाकारपरिणतित्वमेव” अधर्मस्य मूलं विद्यते, पुनरात्माकारेण ज्ञानस्य परिणमनत्वमेवात्मस्वभावस्वरूपधर्मस्य मूलं विद्यते । ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यात्मकनिरञ्जनात्मस्वरूपस्य ध्यानं यदा योगिनो विदधति, तदैव कर्माणां क्षयो भवति पुनरात्मनो शुक्तस्वरूपं प्रादुर्भवेत्, न कर्तव्योऽस्मिन्नर्थे स्वल्पोऽपि संशयः । यो जन आत्मतः पराङ्मुखीभूय, परद्वये रागं विधत्ते तदा तस्मिञ्ज्ञानदर्शनचारित्र्याणि न स्थिरीभवन्ति, स पुनश्चारित्र्ये प्रगतिविधायकोऽपि नैव प्रोच्यते, ये च चारित्र्यसत्यस्वरूपस्य ज्ञातारस्ते आत्मना सहोभेदरूपशुद्धज्ञानदर्शनचारित्र्ये प्राकट्येनाऽहर्निशं प्रवर्तन्ते ।

“व्यवहारचारित्र्यादि”

आचारविचारस्य यदवगमत्वं तद् “ज्ञानं” तत्त्वानां यद्भुवित्वं तद् “सम्यक्त्वं” किंवाऽपरनाम तस्य “दर्शनं” तपश्चरणं किंवा व्रतधारणं तद् “व्यवहारचारित्र्यं” स्यात् ॥

“निश्चयचरित्रादि”

यदाऽऽत्मा, स्वेन स्वंप्रति प्रवर्तते तदा “तन्निश्चयचरित्रं” यदाचात्मा स्वं स्वेनैव जानीयात् तदा “तन्निश्चयज्ञानं” पुनरात्मा स्वं स्वेनैव पश्येत् तदा तन्निश्चयदर्शनं स्यात्, व्यवहारस्तु साधनं परं निश्चयस्तु साधयितुं योग्यः साध्यः, यतो मोक्षेऽपि भिर्जीविरात्मज्ञानं विधाय तदनन्तरं श्रद्धाशुक्लत्वेन तद्वदाचरणं विधातव्यं स्यात्, यतो मोक्षलाभस्याऽन्यः कोऽप्युपायोऽस्य सदृशो न सरलो भवेत्, स्वस्वविषयेभ्य इन्द्रियाण्यवश्यं, चित्तं च विकल्परहितं विधाय, स्वरूपास्थिरताऽभ्यासविधायकेन तत्त्वत आत्मस्वरूपं स्पष्टतया दृश्यते किंवाऽनुभूयते, तत्स्वरूपं “चस्वसंविदितं” स्यात् स्वस्मा एव स्वस्य बोधाऽनुभवौ भवतस्तस्य केन्द्रियैरदर्शनात् आत्मा “इन्द्रियातीतो” भवति, पूर्णस्वरूपं च प्रादुर्भवनाऽनन्तरं न याति, विना केवलज्ञानेन किंस्वरूपमात्मनः स्यात् ? अर्थात्तत्केवलज्ञानं विहाय, किमपि रूपमन्यदात्मनो न संभवेत् विनिन्द्यापेक्षां स्वसौ स्वस्य बोधः किंवाऽनुभवो भवेत् तस्याऽपि च कदाप्यविनाशित्वेन स्थिरत्वं तत् “केवलज्ञानम्” प्रोच्यते पुनस्तदेव आत्मनः स्वरूपम् स्यात् ।

“रागो बन्धनविधायकः”

यस्य जनस्यात्माभिजेतरवस्तुनि यावदपुनरमाणोऽपि रागो विद्येत तावत्पूर्णस्वरूपं न प्रादुर्भवेत्, कदापि स ब्रह्मैवात्म्य-स्वरूपं जानीयात्तथापि रागादिहेतुना पापैर्बध्यते एव ।

“उच्छृष्टपुण्यबन्धः”

यो जनः स्वस्यात्मस्वरूपं विहाय, “अरिहन्तासिद्धाचार्योपाध्यायसाधुरूपपञ्चपरमोष्ठिनः” सेवते तद्वशुपांश्च गायति स श्रेष्ठ पुण्यबन्धं बध्नाति, परं स्वस्य शुद्धात्मध्यानमृते कर्मसंयं विधातुं न शक्नोति, तथा चात्मभिकानि निखिलपरद्रव्याणि दूरीकृत्वा,

तदनन्तरमात्मतत्त्वे यावत् भीति न विदधति तावदागन्तुकर्मणि रोधुं केऽपि समर्थो नस्युरिदं कथनं निर्णीतमस्ति । मोक्षेऽस्य वो जना आत्मतो विभिन्नं परद्रव्यमुपासते ते “द्विमवत्गिरिं प्रति प्रयाणेच्छां विधाय तदनन्तरं, तद्विरोधिपार्श्वे स्थितं समुद्रं प्रति प्रयाणविधायकजना इव” कुर्वन्तीत्यहंभन्ये, यतस्तद्वस्तु प्रति मृष्ट्या, स्वेप्सितवस्तुलाभो न भवेत् प्रत्युत ते ततोऽतीव दूरे तिष्ठन्ति । य आत्मा परद्रव्यं चिन्तयति स परद्रव्ये तदाकारो भवति, पुनः स लाभमपि तस्यैवाधिगच्छति, यः शुद्धात्मानं ध्यायति पुनस्तस्मिन्नेव च तदाकारो भवति तस्मै तस्यैव लाभो भवेत्, यतो वस्तूनि यो शुणो भवेत् स एव प्रादुर्भवेत् तदितरगुणस्य लाभस्तु कुतः संभवेत् ।

“ न सन्त्यात्मनि कमादीनि वस्तूनि ”

यानि ज्ञानावरणाद्यष्टकर्मणि सन्ति तानि पुद्गलेभ्यो जायन्ते, न सन्ति चाल्पनि पुद्गलरूपाणि, न च भवन्तीन्द्रियादिपर्याप्तय आत्मत्वेन, पञ्चवर्ण-द्विगण-पञ्चरस-अष्टस्पर्श-सन्निताऽचित्त-मिश्रशब्द-देहादीनि निखिलानि वस्तूनि चेतनानि न स्युः, “यया शुद्धस्मादिके, रक्तपुष्पादिनां संवन्धेन “रक्तं” इक्यते किन्तु तात्त्विकरक्तं तस्मिन् निरीक्ष्यते” तद्वच्चरीरयोगत आत्मानि वर्णगन्धादिकानि कथ्यन्ते परं वस्तुतेनात्मानि न सन्ति । राग-द्वेष-मद-क्रोध-लोभ-मोहादय औदयिकभावानां दोषाः संसारजीविषु सदोदयमाप्ता भवेयुस्तथापि ते दोषा आत्मधर्मा न, परं जडपुद्गलानां दोषाः स्युः, यदपि क्रोधादिदोषा आत्मधर्माः स्युस्तदा तु भोक्षमाज्ञजीवेभ्योऽपि ते दोषा भवेयुः किंतु तयातु न भवति ततस्ते दोषा औदयिकभावस्य सन्तीति सिद्धम्, कर्मतस्तं दोषा वदिरागच्छेयुस्तदोपयुज्य दूरीकर्तुमपि शक्यास्ततस्ते दोषा जात्यनः स्वाभाविका न भवन्ति । गति-जातीन्द्रिय-वेद-कपाय-मानसादियोग-गुणस्यानकेत्यादीन्यपि कर्मसम्बन्धत एव उत्पद्यन्ते न च तानि जीवलक्षणत्वेन

व्यवहित्यन्ते, एतद्भिन्ना ये साधोपशमिकहानादिभावाः सन्ति तेऽपि, तत्त्वतो यदि विचार्यन्ते तदालनो विशुद्धलक्षणत्वं न लभेरन् । शुद्धात्मनि कर्मभलिन्ता यावता भागेन न्यूनीस्यात् तेषुषु भागेषुचरोचरं श्रेष्ठतया गुणस्यानकमानि विहितानि, शुद्धालन्यन्यथा किञ्चिदपि न भवति ततश्च सिद्धात्यन इव गुणस्यानकमपि न संभवति । निखिलरागद्वेषमाहादिरहितं—जडभिन्नं—यलविकार-विमुक्तं—ज्ञान-दर्शनस्वभावमयं जन्यभरणरहितं चालतत्त्वं येऽहर्निशं व्याप्यन्ति ते, शुद्धात्मस्वरूपं अक्वनुवन्त्यदुभविदुष्टम् ।

इति श्रीतपगच्छीयगच्छाधिपतिश्रीभिन्युक्तिविजयगणिनामनेवासि श्रीमदाचार्यविजयकमलसूरीश्वरणां पट्टशराधिष्यश्रीमदाचार्यविजयकेशरद्वरिणा विराचिते, श्री महावीरतत्त्वप्रकाशाभिधानके ग्रन्थे प्रथम “आत्मस्वरूपाधिकारः” समाप्तिमात् ॥

“अजीवाधिकारः”

धर्मास्तिकायाऽधर्मास्तिकायाऽऽकाशास्तिकाय—काल—पुद्गलत्वेन प्रसिद्धानीमानि पञ्चवस्तून्यनीवत्यपदेशं भजन्ति । जीवलक्षणदजीवस्य लक्षणं सर्वथा भिन्नं स्यात्, यतो जीवे चैतन्यलक्षणसह्यत्वम्, अजीवेतु जडलक्षणप्राधान्यं भवेत् । जीवो यथा द्रव्यत्वेन व्यपदिश्यते तद्वदस्याजीवस्य धर्मास्तिकायादयः पञ्चविभागाऽपि द्रव्यत्वव्यपदेशमधिगच्छेयुस्तेन सर्वगणनयाऽस्मिज्जगति षट्द्रव्याणिस्तुः । यस्मिन् गुणपर्यायौ स्यातां तद् “गुणपर्यायवद् द्रव्यमिति” सामान्यतया द्रव्यस्य लक्षणमिदं, द्रव्यशब्दस्य व्युत्पत्तिस्तु “गुण-पर्यायान् यद् द्रवति” तद् द्रव्यमिति, द्रव्याणीमानि “सत्तामयान्यविनाशीनि च भवन्ति ।” सा सत्ता “ज्यत्ति-स्थिति-नाशतया” त्रिधा, निखिलपदार्थेषु चेमास्तिशः सत्ता व्याप्य स्थिताः सन्ति, पुनरेकपर्यायमनन्तपर्यायान् च धारयति तथा चोत्पद्यमाना सा, पदार्थेषु “उत्पत्ति” रूपेण स्थिता, नश्यत्सु पदार्थेषु “नाशरूपेण” स्थिता, स्थिरतया तिष्ठत्सु पदार्थेषु, स्थिररूपेण स्थिताऽस्ति, तथाचैकैकाज्येक्षया सा सत्ता “एकरूपाऽपि”

स्यात्, घटपटादिसर्वपदार्थेषु सा तिष्ठति ततः “अनेकरूपाऽपि” कथ्यते, निखिलपदार्थेषु च सासत्तैकस्वरूपेण विद्यते तत एकस्वरूपा, भिन्नगिरूपदार्थेषु च भिन्नभिरूपेण वसति तेनाऽनेकरूपाऽपि, तथैवैकपर्याये तिष्ठति ततः “एक पर्यायरूपा, पदार्थाऽनन्तपर्यायेषु च वसति ततश्च “अनन्त पर्यायरूपाऽपि” स्यात् । यानि मूलद्रव्याणि षट् कथितानि तेषां च मूलद्रव्याणामपेक्षया, केऽपि पदार्था नोत्पद्यन्ते न नश्यन्ति च, यतो द्रव्यं तु सदा विद्यते एव, पर्यायाऽपेक्षया तु निखिलपदार्था उत्पद्यन्ते विनश्यन्ति च, विहायैकाकारं यद् द्वितीयाकारधारणं, तथैवैकपर्यायेणं त्यक्त्वा यद् द्वितीयोपयोगधारणं “पर्यायः” य आकार उपयोगो वा त्यक्तः स तस्य “विनाशः” यश्चाकार उपयोगो वा धृतः सा तस्य “उत्पत्तिः” इत्यं पर्यायाऽपेक्षया षड्भ्यः द्रव्येषु, तादुत्पत्तिविनाशौ भवतः, तथाऽपि तयोरुत्पत्तिविनाशयोर्द्वयोः प्रसङ्गोर्यद् वस्तु मूलद्रव्यं तत्तुविद्यमानमेव भवेत्, तथैवात्मनः कियन्तोऽप्युपयोगा अन्यरूपप्राप्ता भवेयुस्तथापि तदात्मद्रव्यं तु विद्यमानमेव स्यात् ततो द्रव्यापेक्षया सर्वाणि द्रव्याण्यविनाशीनि स्युः । गुणपर्यायवियुक्तं किञ्चिदपि द्रव्यं न, तथैव च विना द्रव्येण. गुणपर्यायावपि तस्तः विद्यन्ते चात्मनि “ज्ञानादियुगाः” “पुद्गलेषु च रूपसादियुगाः” गच्छतां जीवपुद्गलार्थादीनां गमने “सहा-यार्पणशुणो” धर्मास्तिकायस्य, तिष्ठद्भ्यो जीवपुद्गलेभ्यः “स्थिरताविधानम्” अधर्मास्तिकायस्य शुणाः, जीवपुद्गलेभ्यश्चाऽवकाशदानशुण आकाशास्तिकायस्य, नूतनत्व-प्राचीनत्वविधानधर्मश्च काले स्यात् । धर्मास्तिकायोऽश्रुकजीवपुद्गलेभ्यो गतौ सहायार्पणे, यमाकारं धारयति स एव आकारोऽन्य सहायार्पणे न भवेत् यतः पदार्थाणां स्थूलत्व-दीर्घत्व-ऽल्प-त्वाऽनल्पत्वाऽपेक्षया, तेन धर्मास्ति कायेन स्वाकारे विकारो विद्यतव्यः स्याच्चोऽन्योपेक्षया तस्य पर्याया भिन्नभिरूपः स्युः, तथैवाऽधर्मास्तिकायाऽऽकाशास्तिकायकालद्रव्याणि चापि स्वस्वपर्यायान् धारयन्ति तथा चोत्पद्यन्ते विनश्यन्ति च,

परं मूलद्रव्याणि तु सदैव तिष्ठन्ति । दृष्टयाऽन्यथा तु यदि विचार्यते तदा, जगति केपि पदार्था न विनश्यन्ति तथाऽपि स्वपदार्थेषु च विकारं विधातुं प्रभवन्ति ततोऽनयाऽपेक्षया, निखिलपदार्था नित्याऽनित्या अभिहिताः, द्रव्यापेक्षया नित्या, विनाशारहिताः, पर्यायपेक्षयाऽनित्या विनाशशुक्ताश्च, धर्मास्तिकायाऽधर्मास्तिकाय-लोकाकाशकजीवानां प्रदेशा असंख्याताः समानाश्च, यस्यैकभागस्य द्वौविभागौ न भवेतां तादृश परमाणुः, यावन्तमाकाशप्रदेशमभिव्याप्य तिष्ठति तावानंशः प्रदेशः कथ्यते । परमाणुद्रव्यं स्वयमेवादियथाऽन्तस्वरूपं, तस्य विभागान् विधातुं न शक्नुवन्ति ततोऽविभागी द्रव्यत्वेन कथितः सः, परमाणुरयं सामान्यजनाऽपेक्षयाऽतीन्द्रियः स्यात् ततश्च छद्मस्यजनास्तं द्रष्टुं न प्रभवन्ति । तस्य परमाणो रस्तादृशं द्रव्यत्वं वर्तते येनाऽग्निना किंवा शस्त्रादिना विनाशो न भवेत्, यदा च ते प्रभूताऽणवः स्कन्धत्वं स्थूलरूपत्वं वा लभन्ते तदा, ते दृष्टिपथमायान्ति, परमाणुस्वरूप मतिशयज्ञानिनो निरीक्षितुं शक्नुवन्ति, परं सामान्यजनास्तु, समूहीभूय ते स्थूलाकारत्वं यदा धारयन्ति तदैव तानवलोकितुं समर्था भवन्ति, पुनरिमे पुद्गलपरमाणवोऽजन्ताऽजन्ता गणनया भवन्ति । सन्ति चाजन्ता लोकाऽलोकाकाशप्रदेशाः स्थिताश्चाकाशो धर्मास्तिकायाऽधर्मास्तिकाय-काल-पुरुषात्मपदार्थाः, भवन्ति चाकाशाः आचारः । इमानि द्रव्याण्याधारत्वेन न किञ्चापेक्ष्यते, पुनरिमानि द्रव्याणि यस्मिन् वसन्ति स “लोकाकाशः” तथाच तान्येव यस्मिन् न स्युः स “अलोकाकाशः” कथ्यते, अस्माच्च लोकाकाशातोऽलोकाकाशः “अनन्तः” भवेत् । धर्मास्तिकायाऽधर्मास्तिकायाविमौ द्वौ लोकाकाशमग्नौ व्याप्य स्थितौ । पुद्गलस्कन्धास्त्वेकप्रदेशमारभ्य यावदाकाशास्यसंख्यातप्रदेशेषु स्थिताः सन्ति, यदाच ते पुद्गला एकपरमाणुरूपाः स्युस्तदा ते आकाशास्यैकप्रदेशे एव तिष्ठन्ति, प्रभूताश्च ते संयुक्ता भवन्ति तदाकाशैकप्रदेशे, तथैव संख्याताऽसंख्यातप्रदेशेषु च स्थातुं समर्थाः स्युः । स्थितैकजीवो लोकस्याऽसंख्यातमे भागे, तस्यात्मनः प्रदेशा दीपवत्संकोचविकाशौ विधातुं शक्नुवन्ति

केवलिसमुद्घाताऽवस्थायां जीवप्रदेशा अस्मिन्निखिललोकेऽभिव्याप्य तिष्ठन्ति, विना समुद्घातेन च यावच्छरीरं स्वीकृतं भवे-
 चच्छरीरप्रमाणेन, जीवप्रदेशास्तिष्ठन्ति । पुद्गलाः “स्कन्ध-देश-प्रदेश-परमाणुत्वेन” चतुर्थो भवन्ति, परमाणुसमूहस्तु
 “स्कन्धः” तस्य “चासुकभागस्तुदेशः” तथा चैकस्य द्वौ विभागौ न भवेतां तथापि ये स्कन्धेन किंवा देशेन सह संयुक्ता
 भवेयुस्तो “प्रदेशाः” प्रोच्यन्ते, स प्रदेशो यदाच तस्माद्विभिन्नः स्यात्तदा स “परमाणुः” कथ्यते, वस्तुस्थित्या तु पुद्गलद्रव्यं
 “परमाणुरूपमेव” यतस्तादृशानेकपरमाणुनां संयोगतः “आकृतिः” जायते, तस्याश्चाकृतेः स्कन्ध-देश-प्रदेश विभागाः
 कल्पन्ते, अन्यथा वस्तुस्थित्या ते सर्वे परमाणव एव, ते एव च पुद्गलत्वेनाऽभिधीयन्ते, तस्मिन् पुद्गले नाव्यगुणस्य प्रचुर-
 त्वेन स “जड इति” व्यपदेशमपि लभते । शोभनाऽऽकृतय उत्पद्य तदनन्तरमेव विनश्यन्ति, मोहकस्वरूपं दर्शयित्वा, स्वल्पसमये
 तदेव स्वरूपं तत्पश्चाद्यथानिराशा जायते तादृशमुद्देगकारकं भवति ततस्तत्स्वरूपं “माया” इत्यपि प्रोच्यते । यथा घटो धूम्रेण
 पूर्णमृतो भवेदेतेन यथा धूम्रो घटे व्याप्य तिष्ठति तद्वदिमे विचित्रप्रकारा अनन्तपुद्गलाः “स्थूल-विशेषस्थूल-सूक्ष्म-विशेष-
 सूक्ष्मत्वेन” लोके समभिव्याप्य स्थिताः सन्ति, निखिललोकोऽस्मात्परमाणोरारभ्य, स्थूलपदार्थतो भूतोऽस्ति तथाऽपि धूम्रभूते घटे
 इतरपदार्थप्रवेशमागोभवेत्, तद्वज्जीवादिपदार्थाः परस्परं सह तिष्ठन्ति, तथा च ददति सूक्ष्मपुद्गला अन्येभ्योऽवकाशं, परस्परेषु
 च प्रविशन्ति तथापि स्वस्वभावं ते न त्यजन्ति-पुद्गलान्विहाय पञ्चतत्त्वान्यमूर्त्तानि तथैवापेक्षायामूर्त्तान्यपि, यस्मिन् “शब्द-
 रूप-रस-गंध-स्पर्शव्यवस्थाभवेत् “तन्मूर्त्तं” किंवा यस्य द्रव्यस्य गुणा इन्द्रियैर्गृह्यन्ते “तन्मूर्त्तद्रव्यं” प्रोच्यते तत्त्वज्ञैः सदा
 संसारस्थिता जीवा यथा परस्परमुपकारं किंवाऽपकारं विदधति तद्वदस्यां संसाराऽऽव्यां भ्रमद्भ्यो जीवेभ्यः पुद्गलाभ्यः “आ-
 युष्य-भरण-सुख-दुःख-दर्प-शोकरूपेण” चोपकारमपकारं वा कुर्वन्ति, व्यवहारदृष्ट्याऽप्यमुपकारोऽपकारोवा, विचार्यते यदा

विद्ययदृष्ट्याह तदा स्वस्वभावेषु निमित्तेषु पदार्थेषु कोपि कस्माद्यपि कदापि किञ्चिदपि न कुर्वन्ति, तेन तस्य स्वल्पे किञ्चिदपि वैपरीत्यं विधातुं न शक्यन्ति । यदा जीवो वेदयति कर्माणि तदा कर्मवेदने “शुभाऽशुभकर्माणि वेदयति सति,” शुभाऽशुभ परिणामा भवन्ति, तेन च शुभाऽशुभभावोनाकृष्टाः शुभाशुभभावे संशुक्ता वा पुद्गलाः कर्मत्वं प्राप्नुवन्ति, कर्मत्वं परिणयन्ति वा, पुनस्ते पुद्गला ज्ञानावरणाद्यष्टकर्मसु विभक्ता भवन्ति, तेषांभिः शुभाऽशुभैर्नोवचनकाययोगैः समं “क्रोध-मान-माया-लोभाः” कषया म्लिच्छन्ति, पुनरियेकपायशुक्तपरिणामाः कर्मण्याकृष्य समानयन्ति, यदि च कषयास्तेषु परिणामेषु सहकारिणो न भवेयुस्तर्हि जायन्ति प्रभूतानि कर्माणि केवलं मनो-वचन-कायशक्त्या समाकृष्टानि न भवन्ति । “ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीय-मोहनीय-आशुष्य-नाम-गोत्रत्वेन” कर्मण्यष्ट भवन्ति, विस्तारैषामाश्रयविचारप्रकरणे समागमिव्यति, तथाचिमान्यष्टकर्मणि “जडपुद्गलत्वेनैव” स्युः परं जीवेन सह यदा तेषां कर्मणां सवन्यो भवति तदा तानि प्रचुरसामर्थ्य-वन्ति भवन्ति, पुनः प्रसङ्गेचात्मनो महत्सामर्थ्यं स्वल्पसमयाय, कुण्ठितभक्षत्वं वा विदधति ॥

“जीवोभावस्यकर्त्ता”

कर्मणादुदयेन यो जीवस्य शुभाऽशुभभावो भवेत्, तस्य भावस्य विधायकोजीवः, कर्मणादुदयेन जीवे रागेदृषादिविभाव उत्पद्यते तेन कृत्वा “रागि-द्वेष्ट्यादिना” व्यपदिश्यते, भावस्याऽस्य विधायको जीवः, परं कर्मणादु विधायको न स्यात् । यथानैकविधपरमाणवः स्वयं स्कन्धत्वं प्राप्नुवन्ति, यतः परमाणुषु स्निग्धत्वगुणोऽस्ति ततस्तादृशसजातीय-विजातीयपरमाणुसमूहस्तत्स्निग्धत्वं गति समार्कपरिणामान्तरं स्कन्धरूपेण संग्रहीभवति, पुनरेकेन समं “द्वि-त्रि-चतुः-संख्याताऽसंख्याताऽजन्ताऽणवः” संवध्य स्वयमेव स्कन्धरूपेण परिणमन्ति तद्वज्जीवस्य शुभाऽशुभपरिणामेष्वपि रागेद्वयरूपस्निग्धत्वस्य विद्यमानत्वेन,

तत्स्निग्धत्वं प्रति कर्मयोग्यपुद्गलसमूहः स्वाभाविकतयाऽऽकृष्टः सन् शुभाऽशुभपरिणामैः समं संबध्य, तदनन्तरं कर्मरूपेण च परिणम्य, पश्चात् बीजरूपेण जीवभेदकैः सह सत्तायां समूहिता भवन्ति, तत्परिणम्यदशायां-भोगयोग्यसमये समागते सति तस्य शुभाऽशुभविपाका जडयमागच्छन्ति । एतस्मादेषनिर्णयो भवेद्यत् पुद्गलान् कर्मस्वरूपेण परिणामयितुमन्ये जीवादिपदार्था हेतवो न सन्ति, परं शुभाऽशुभपरिणामैः सह संबन्धे सति, ते पुद्गला एव कर्मरूपेण परिणमन्ति, पुनरिमान् पुद्गलान् कर्मरूपेण परिणामयितुं नेच्छा भवेच्चाहि जीवः शुभाऽशुभपरिणामं न करोतु, पश्चाद्विनाकारणेन कार्यं न भविष्यति । इत्थं कर्मणामपूनामात्मना समं संबन्धो भवति तथाऽपि जीवः कदापि कर्मत्वं न लभते, तथैव कर्मापि जीवत्वं नाधिगच्छति, निजनिज स्वभावे च जीव-पुद्गलौ पृथगेव तिष्ठतः “व्यवहारेण जीवस्य कर्मकर्तृत्वम्” कारणाद्विधा “प्रथममुपादानं-द्वितीयं च निमित्तम्” यादृशमुपादानकारणं भवेत्तादृशमेव कार्यं स्याद् यतो यावत्कार्यं तिष्ठेत्तावदुपादानकारणमभेदभावेन तेन सममेव तिष्ठति, पुनरुपादानमेतेन मूलकारणं, यथा घटस्योपादानकारणं “मृत्तिका ” भवति मृत्तिकाया यावन्ति कार्याणि घट-कोश-शराव-स्था-सकादीनि भवन्ति ॥

तेषु सर्वेषु मृत्तिकाया मृत्तिकाया एव दर्शनं भविष्यति, तेषां च विनाशेऽपि मृत्तिकाैव स्यास्यति, ततः प्रोच्यते कारणमिदमुपादानम्, अथ घटोत्पत्तौ निमित्तकारणं कुम्भकार-चक्र-रज्ज्वादीनि वस्तूनि सन्ति, किंतु तेषां विद्यमानत्वं त्वेतानि मृत्तिकाकार्याणि विधेरन् तावद् भवेद् किंवा न भवेदपि, यतः कार्योत्पत्त्यनन्तरं कारण विनाशः स्यात्तथाऽपि कार्यार्ण्यवश्यं नश्येयुरेतादृशो न नियमः, अस्य नाम “निमित्तकारणं” तथा चोपादानकारणे लेतादृश नियम एव, यद् कार्यस्य प्रत्येकाणामुपादानकारणेन त्वमेदरूपेण व्यापकत्वेनाऽवश्यं स्यात्तद्व्यमेव, यः पदार्थ एतादृशस्वरूपं प्राप्तः स एवोपादनकारणं भवितुं शक्नोति । वयमथमूलप्रकरणे आगमिष्यामः,

न वर्तते कर्मण उपदानकारणभावा परं निमित्तकारणं, यदि कर्मण उपदानकारणत्वमात्मनि ग्रन्थामहे तर्हि कर्मणश्चेतनत्वं भविष्यति, यतो यादृशं चैतन्याऽचैतन्यरूपमुपादान कारणं स्यात् तादृशं कार्यं चैतन्याऽचैतन्यस्वरूपं भवतीति नियमात्, पुनरात्मतः कर्माणि विभिन्नानि भवन्ति तदपि न भविष्यति यत् उपदानकारणं कार्येण सहोद्भवेन तिष्ठति ततो विभिन्नमेव न स्यात्, पुनश्च कर्मणां विभिन्नत्वं भवति तत् दृष्टान्तं तु प्रत्यक्षतयाऽनुभवगम्यमस्ति, वेदनाऽनन्तरं च कर्माण्यात्मतः पृथक् भवन्ति, ततश्च जडकर्मणामुपादानकारणं “चैतन्यात्मा” भवितुं नार्हत्येव, यदि चात्मन उपदानकारणं “कर्म” ग्रन्थे तर्हि जीवोऽचेतनत्वं प्राप्स्यति, यत् उपदानकारणस्य जडत्वेन जीवेऽपि जडत्वं समागमिष्यति, ततः कर्म जीवस्योपादनकारणं भवितुं न प्रभवति, इत्थं “चैतन्योपादानकारणं जडत्वं” “जडत्वस्योपादानकारणं चैतन्यं” यदि ग्रन्थामहे तर्हि, “चैतन्य-जडद्वयभिरत्वाऽभावदोषोऽपि” सर्वथाऽनिवारणीयो ह्यस्यामहे, तत्त्वायं निश्चयो जातो यत् कुम्भकार-चक्रादीनि निमित्तकारणानि, प्रवृत्तकालो यावद् दूराणि विभिन्नानि सन्ति तावदात्मा कर्मतो विभिन्नो दूरश्च, कुम्भकारस्य भाण्डेषु निमित्तत्वेन तेषु भाण्डेषु स्वत्वाऽध्यवसायतो भाण्डानां विक्रयेणोभोगेन किंच नान्येन च तत्फलरूपहर्ष-शोक-छाभानां प्रभावस्तस्मै भवति, तद्वदालना तन्निमित्तत्वेन हर्षशोकौ कर्तव्यौ स्यातामतोऽयं निर्णयो जातो यत् कर्माण्यात्मतो विभिन्नानि जडरूपाणि च पुनस्तान्यात्मतः पृथक् कर्तुं शक्यन्ते जीवेन “जीव कर्मणोश्च परस्पर संबन्धः” सराणि जीवस्याश्रयं गृहीत्वा पुद्गलाः कर्मत्वं लभन्ते, तद्वज्जीवोऽपि कर्मणां माश्रयं स्वीकृत्य सरागित्वं लभते, तथाचात्मभानं विसृत्य, कर्मणां मुदयतो जीवो रागद्वेषत्वेन परिणमिति तदाऽस्माद्विभक्तसङ्घोषाः पुद्गला आकृष्टा सन्तो जीवेन संबद्ध्यन्ति, सह रागद्वेषनिमित्तत्वेन च पुद्गला कर्मरूपेण परिणमन्ति तदा जीवः कर्महेतुना “रागी द्वेषी च” भवति। एवं च यदा परामृश्यते तदा रागद्वेषादिभावाः कर्माणि विदधति तर्हि पञ्चाज्जीवि केन प्रकारेण कर्मणां कर्तृत्वं कथ्यते? अथ नैव-

कथ्यते निश्चयदृष्ट्या तु जीवो निजात्मिकभावं विहाय नाज्यत् किञ्चिदपि विदधाति, “श्रः कार्यं करोति स तस्य कार्यस्य-कर्ता” इति नियमेन, रागद्वेषौ कर्माणि विदधतस्ततः कर्तृत्वमपि रागद्वेषयोरेव संभवति, कर्मतो रागादिभावाः समुत्पद्यन्ते रागादि-भावतश्च कर्मादि वस्तूनि समुत्पद्यन्ते, तत एव भाव कर्मणोः परस्परं कर्तृत्वं समस्ति, यदाच भावः कर्माणि करोति तदा कर्तृत्वं भाव-स्य, यदा च पुनः कर्म भावं विधत्ते तदा कर्मणः कर्तृत्वं स्यादित्यं भावः कर्त्ता-कर्म च, कर्मणोऽपि कर्तृत्वं-कर्मत्वं च, संभवेदिति ।

“व्यवहारदृष्ट्या तु कर्त्ता जीवः”

यथा पदातिभिर्जित्थुदं राज्ञाजितमिति प्रोच्यते तद्वद्रागादिभिर्बिहितं कर्म जीवेन विहितमिति प्रोच्यते, निश्चयदृष्ट्या यदि परामृश्यते तदा, शुद्धे विजयप्रापकाः सैन्यमनुष्याः सन्ति तथापि, व्यवहारेण राज्ञोविजयः प्रोच्यते, एवं वस्तुतया तु कर्मणां कर्त्तारः क्रोधादिभावाः सन्ति तथापि व्यवहारेण तु कर्मणां कर्त्ता जीवो व्यपदिश्यते “तान्त्विकदृष्टिः” औदारिक-वैक्रियाऽऽहारक-नैजस-कार्म-जानीमानि पञ्चशरीराणि, वज्रपथनाराचादिषट्संघयणानि, समचतुरस्रादीनि षट्शरीरसंस्थानानि, मनुष्यदेवादिवचतुर्गतय इत्या-दीनि कर्मजन्यपदुगलविकृतस्वरूपाणि सन्ति । मिथ्यात्व-सास्वाद-मिश्र-अविरतिसंम्यग्दृष्टिः-देशविरति-भ्रमचा-असचा-श्रुर्वर्करणाऽनिष्टचिर्करण-सूक्ष्मसंपर्यायोपधान्तर्मोह-शीर्णमोह-सयोगिकेवैलीनीमानि त्रयोदशगुणस्थानानि पौद्गलिकानि सन्ति, कर्मप्रकृतयश्च पुद्गलजताः सन्ति ततस्तदुत्पन्नानि गुणस्थानान्यपि पौद्गलिकानि स्युः, मिथ्यात्वादिशुणस्थानानि कर्मप्रकृतितो जातानि, यतो गुणस्थानोत्पत्तौ मोहनीयकर्म, मानसादिकारणमस्ति, प्रथमतश्चत्वारि गुणस्थानानि दर्शनमोहनीयकर्मनिभिचत्वेन जातानि, पञ्चमादारभ्य द्वादशगुणस्थानावसानानि गुणस्थानानि, मोहनीयकर्मण उदयेन जायन्ते, त्रयोदशगुणस्थानं मानसादि योगतः स्थिरत्वं भजते, ततस्तानि निखिलानि पौद्गलिकान्येव सन्ति, चतुर्दशगुणस्थानं तस्मिन्मानसानादियोगा-

आवतः पौद्गलिकं न स्यात् । क्रियते विचारोद्विष्टया, प्रथमत्वाल्लिखद्वष्टया द्वितीयः पौद्गलिकद्वष्टया च, जीवोऽयं शुद्ध-
स्वरूपः कर्मरहितश्चेति दृष्टिर्निश्चयस्य पुनः सा तात्त्विकी च, तथा दृष्टया यदि परामर्श्यते तर्हि यस्मिन् यस्मिन् गुणस्थाने जीव-
पूर्णतायां न्यूनत्वं भासते तत्र तत्र परामर्शं कुर्वता ज्ञायते यथावान् कर्मभागः मालिन्यभागः पुद्गलस्याऽस्ति, तथाचाऽमुक
प्रकृतिसिद्धा किंवादयो यत्र भवेत् तदमुकगुणस्थानं प्रोच्यते, एतावता कर्मप्रकृतिसिद्धास्वरूपं तथा कर्मप्रकृत्युदयस्वरूपमिदं
मालिन्यं नात्मसवन्धि, किन्तु पुद्गलसवन्धि वर्तते, ततश्च शुद्धसचाविशिष्टनिर्मलद्वष्टया निसिलानीमानि त्रयोदशगुणस्या-
नानि जडप्रकृत्या जातान्येवं ज्ञास्यन्ते एव । पुद्गलद्वष्टया यदि विचारः क्रियेत तर्हि गुणस्थानेऽस्मिन्निदं कर्म न्यूनीभूतमेतावा-
नोद्गुणः मादुर्यता, यथायैवसुचरोत्तरगुणस्थानलाभो भवेत् तथा तथा कर्मपुद्गलानां न्यूनत्वं भवेत् पुनरात्मगुणः मादुर्य-
त्वे, एवं चतुर्दशगुणस्थानेषु निसिलानि कर्माणि नश्येयुः पुनरात्मविकाशो भवेत्, दृष्टयाचानया गुणस्थानान्यात्मविकाश-
रूपेण मन्यामहे तर्हि तद्योग्यमस्ति, द्वयोः स्थानयोरपेक्षातः कथनेन, यथार्थवस्तुस्वरूपं ज्ञायते एव । ये देहचैतन्ययोरेकत्वं
मन्यन्ते ते गुणस्थानानि जीवरूपेण वदन्ति, किन्तु ये विवेकज्ञाने निष्णातास्ते तु गुणस्थानानि जीवरूपेण नाऽभिदधति । शङ्कन्ते
केचिदत्र-यदि गुणस्थानं जीवस्वरूपं न स्यात्तर्हि तानि तानि गुणस्थानानि कथंस्तूयन्ते, तेषु तेषु गुणस्थानेषु च स्थिता मुनयः
कथं नम्यन्ते अत्रोत्तरमाभिदधामः-षष्ठप्रमत्तगुणस्थानत आरभ्य, मुनिवत्स्य भारंगो भवति ततो जीवेनैवंज्ञायते यद् यष्टादि
गुणस्थानानि मुनिभ्य एव भवेद्युस्ततश्च मुनिभ्यो वन्दनं विधीयते तयोपासनाऽपि क्रियते, विधातव्योऽयं परामर्शो, यद् गुणस्थान-
स्थाधारत्वं, तस्य च गुणस्थानस्य धारको जीव आधेयोऽस्ति तेन गुणस्थानमात्मनः शुद्धस्वरूपं नास्ति, पुनस्तस्य गुणस्थानस्य जी-
वेन सार्धमभेदत्वं न, किन्तु कथाश्चिद्भिन्नत्वं स्याद् अस्ति विधेयत्वमत्र, यदि यं वन्दना जीवाय शुभोपयोगकारणं, तदा च वन्दनवि-

धायकजीवस्य शुभोपयोगो विधेत, पुनरनेन शुभोपयोगेन जीवाय, विविधसंसारसुखकारणं पुण्यं दीयते । चक्रवर्तित्व-
 इन्द्रत्व-तीर्थङ्करत्वादिकाभे “पुण्यस्यैव” प्रधानकारणत्वम्, अस्य पुण्यस्य च प्राप्तौ मुख्यकारणत्वं “शुभोपयोगस्य” तस्य
 शुभोपयोगस्य कारणं त्वस्मै मुनेय क्रियमाणवन्दनमधृति भवेत्, एतेन प्रमत्तादिगुणस्यानेभ्यः क्रियमाणा वन्दना सांसारिक
 कल्याणस्य कारणं भवेत्, सा वन्दना निष्कला तु न, परं ततो निराबाधसुख-शान्तियुक्तमोक्षलाभस्तु न भवेत्, तदर्थं तु द्वि
 प्रकारयोः शुभाऽशुभवन्धनयोर्विनाशः कर्तव्यः स्यात्, पुनः शुद्धचिद्रूपात्मनो ध्यानं कर्तव्यं, केवलं गुणस्थानवन्दनेन जीवाय,
 वीतराग-स्वसंवेदनत्वविशिष्ट सुखस्य लाभो न भवतीति वचनाऽभिप्रायोऽस्ति । यथा कोशवर्णनेन खड्गवर्णनं न भवति भूत-
 मिति च न मन्यते, तद्वदचेतनदेहस्तवनेन ज्ञानस्वरूपात्मनः स्तुतिर्निति नैव गण्यते, यथा च खड्गतो विदारणं छेदनं छवनमादि
 कार्यं भवति तत् कार्यं कोशतो न भवति, तत एव कोशतः खड्गो विभिक्षस्तद्धत् सप्तधातुमच्छरीरसचेतनमस्ति तस्य वर्णने
 नात्मवर्णनं भवेत्, ज्ञानलक्षणवानात्मा चैतन्यविशिष्टः, तस्य चैतन्यात्मनः कार्यं जडो देहः कर्तुं न शक्नोति ततो देहस्तुत्या-
 ऽऽत्मस्तुतिर्मान्या न भवति परमात्मस्तुतिर्मान्या भवेत्, यस्य प्रतीतौ सत्यापि यः कदापि न प्रतीयते सततः सर्वथा भिन्नः यथा
 “रसादूरूपं भिन्नमस्ति” तद्वच्छरीरप्रतीतौ सत्यापि चैतन्यप्रतीतिर्नभवति ततः शरीरं चैतन्याद् भिन्नमस्ति परं ज्ञानलक्षणा
 दात्मा तु न भिन्नः यदि देहरूप आत्मा भवेत्तर्हि देहप्रतीतौ सत्यामात्मप्रतीति भवेत् किंतु सा न भवति, यथाच रसप्रतीतिसमये
 रूपप्रतीतिर्न भवति, तेन रसाद्रूपं विभिन्नं तद्वच्छरीरप्रतीतौ आत्मप्रतीतिर्नभवति ततः शरीरादात्मा भिन्नः “ज्ञानं” चात्मनो
 लक्षणं ततो ज्ञानस्यात्मतो भिन्नत्वं नास्ति परं ज्ञानस्वरूपात्माऽस्ति । इन्द्रियैर्देहभ्यते ज्ञायतेऽनुभूयते च तन्निखिलमात्मतो
 बाह्यं भिन्नं वा विनाशकमचैतन्यं च, यदाचात्मनो मोक्षो भवति तदा रागद्वेषादेः क्रियायि स्वरूपं न भवति तत इदं सर्वं पौद्गलिक

मर्त्तेनच, यथाचाऽत्राच्छादन्तो भानौ विविधाकारा दृश्यन्ते तद्वद्भाग-भोह-मदादयो ये ये विकारा आत्मनि दृश्यन्ते ते ते सर्वे-
 ऽम्बरस्येव कर्मणाऽप्युपाधित उद्भूताः सन्ति, यथाच रविरखण्डतेजोराशिः प्रकाशस्वभाववान् चास्ति तथापि तस्याम्बरव्यव-
 धानत्वेन तेजसि प्रकाशशुणो च न्यूनत्वमन्यविकाराश्च दृश्यन्ते, यदाचाऽम्बराणि दूरीभवन्ति तदा भानोर्यथा मूलस्वरूपं
 भवेत् तादृशः स रूपवान् गानुर्दृश्यते तद्वत् प्रकाशस्वरूपेऽप्यभात्या तथापि कर्मणाभावरणतो नर-नारकादियतौ जातौ वा राग
 द्वेषाऽज्ञानरूपेण दृश्यते ते सर्वे कर्म विकारा परमात्मनो न स्युः, तेषां च दूरत्वे पूर्णस्वरूपेणात्मा प्रकाशते, अस्मादेव निर्णयो भवति
 यद्वागादिभावाः कर्मतो जायन्ते नात्यसंबन्धत्वेन, यथाच सुवर्णं मृदा सह दीर्घसमयपर्यन्तं भवेत्तथापि सुवर्णं मृद्वप्यं न
 भवति मृत्त्व सुवर्णरूपं न लभते, तद्वज्जीवस्य कर्मणासहानादिसंबन्धे सत्यपि जीवः कर्मत्वं न लभते कर्म च जीवत्वं नाप्नोति ।
 वन्ति यथार्थमुत्पत्त्यात्मनि कर्मवियुक्तदशायांच, न स्वयमात्मा कर्म समुपाजयति किंतु रागेष्ट्यादिभावत उत्पद्यते, ततो रागादि
 भावकर्मणोश्च परस्परं कार्यकारणभावः स्यात्, पुनरात्मकर्मणोश्च न संभवति कार्यकारणभावः । शास्त्रेषु च “ये औदयिकौ
 पशामिक-सायिकभावा अनेकप्रकारेण वर्णितास्ते सर्वे भावा अपेक्षया जडा-अचेतनाः सन्ति । ये भावा कर्मणाऽप्युपशमाद् भवे-
 युस्ते “औपशयिकभावाः” ये च कर्मक्षयात्समुत्पद्यन्ते ते “सायिकभावाः” कर्मक्षयोपशमतश्च यो जायते स “सायोपश-
 मिकः”, कर्मण लदयेन यो भावः प्रादुर्भवति स “औदयिकः”, यत्र च कर्मणाऽप्युपशमः, क्षयः, इयोपशमः, किंचोदयः, कारण
 रूपा न स्युः किंतु, यो जीवस्वभावत्वेन भवेत् स “पारिणामिक भावः” भवति । येचाऽध्यवसाया अन्याऽध्यवसायवलेनाऽचः
 स्थिता भवेद्युरन्याऽध्यवसायविद्यमानत्वे न प्रादुर्भवेद्युस्तेषां नाम “उपशमः” यथाऽग्नेरुष्णत्वं किंवा दीपादेः
 प्रकाशोऽग्नेरुपरि श्रुतिक्षेपेण किंवा दीपस्योपरि भाजनादिवत्त्वाच्छादनेन, तिरोहिततां प्राप्नुयात् परं नाशो प्रका-

शस्य किंवोष्वात्स्य न भवेत्, तद्वदमुकप्रकारस्योत्तमपरिणामस्य सामर्थ्येन, किञ्चत्तममकृतयस्तदोदयमागत्य, स्व-
 प्रभावो जीवं दर्शयितुं न शक्नुवन्ति तस्यनाम “उपशमभावः” मोहनीयकर्मप्रकृते रेचोपशमभावो भवति ततश्चोपशमसम्पत्त्वमुप-
 शमचारित्रं च प्रादुर्भवति, दर्शनमोह-चारित्रमोहाविमौ द्वौ विशुद्धपरिणामेनोपशमयितुं शक्यौ, यथा मनुष्योऽन्यकार्ये प्रवृत्तिं
 कुर्वाणस्तास्मिन्नासक्तः स्वल्पसमयाय, स्वस्य शोभनाज्जोभनाऽभ्यासौ यथा विस्मरति तद्वत्, सुविचारेण किंवा मुसङ्गतिहेतुना, इमे
 प्रकृत्यावुपशमयितुं शक्नोति किंतु, तत्सयाऽभावेन माशुक्तमह्यभावेन वा, तादृशनिमित्तरहितत्वेन पुनस्ताद्विरोधिप्रकृतिनिमित्तानां
 समागमने सति पश्चात्ताः प्रकृतयः सत्तार्तो बहिरागत्य, स्वप्रभावं दर्शयन्ति, तेनायमुपशमभावोऽपि कर्मप्रकृतिहेतुना विधत्ते ततः संचैत-
 न्य स्वरूपो न।” मतिज्ञान-श्रुतज्ञानाऽवधिज्ञान-मनःपर्यवज्ञान-मत्यज्ञान-श्रुताऽज्ञान-विभङ्गज्ञान-चक्षुर्दर्शनाऽचक्षुर्दर्शनाऽवधिज्ञान-
 सायोपशमभिकभावसंबन्धि दर्शन-लक्षण-योगोपभोग-धीर्य-सायोपशमभिकभावसंबन्धिसम्यक्त्व-सरागचारित्र-देशविरतय इमा-
 अष्टादशप्रकृतयः सायोपशमभिकभावस्य सन्ति; प्रकृतिस्वाष्टं या उदयमागतास्तासां सद्यो भवति; पुनर्या उदयं न प्राप्नुयुस्ता-
 सा मुपशमो विधीयते किंवा, विपाकद्वारेण ताः प्रकृतयो न सुख्यन्ते किंतु प्रदेष्टद्वारेण तांसांमुपभोगः क्रियते, यथा च पावकस्यो-
 परि भूतिस्थापने न पावक आच्छादितो भवति ततश्च बहिरग्निर्नद्वयते तांवातुपक्षयः. परं तस्य द्वाभ्योऽभ्यद्वारिणोऽणता बहिराग-
 च्छति तद्वदमुकप्रकृतिः विपाकतो भोगयोपशमान्ता तिष्ठति प्रदेष्टद्वारेण च ता उपशुल्यन्ते ततः स क्षोयीपशमभिक भावः प्रोच्यते,
 अत्राऽपि प्रकृतेरुपशमस्य किंवा क्षयकरणस्यैव कथनेनाऽयं भावोऽपि पौद्गलिक एव नतु चैतन्ययुक्तः। देवं-मनुष्यं-तिर्यङ्-
 नरकगति-क्रोधं-मानं-प्राणी-लोभकषाय-क्षी-पुरुषं-नपुंसकवेद-मिथ्योत्वाऽज्ञानाऽसंयमाऽसिद्धल-कुर्यं-कौपीत-नीलं-तेजः-
 पद्मं-शुक्ललेइया इमा एकविंशतिः प्रकृतय औदधिकभावस्य सन्ति, यस्यां गतौ च जीवो याति तत्र, तद्योग्यास्विमांशु

पुनरेताः कर्मप्रकृतयो, यान्यानौदयिकावानानीयाऽर्पयन्ति; तेषु तेषु भावेष्वासक्त्या, तदाकाररूपेण परिणम्य, तस्यानुभवं
शुक्लन्ति, ततस्तस्याऽनुभवग्रहणे रागद्वेषौ विधत्ते, परवस्तूनि च संशुक्लन्ति च संशुक्लन्ति, तानि वस्तूनि च स्वस्य जानीते, भगत्वेन च स न
कस्मै ददाति, यदि च कोऽपि बलाद् दृष्ट्वाति तर्हि, तत्र सह; मरण-मारणस्य प्रवृत्तिं विदधाति, तादृशसमये
मोहदृष्टस्य, मिथ्यात्वादिसुप्रमदा आगत्य, तं विशेषप्रकारेण कर्मभ्यो वदन्ति, भस्याऽभक्ष्यभोजनयानाभ्यां च
लोभयन्ति, गम्याजस्येषु च कार्येषु प्रवृत्तिं कारयत्ययान्यादिरा-मांसादीन्यभक्ष्यवस्तूनि शुद्धिक्ते, वाराङ्गना-परद्वयादिभिः
सार्धं गमनं विधत्ते, स्वाक्षियां चातीवासक्तिं करोति, विषयानधिगच्छन् च जीवान् हन्ति, वदति चाऽस्त्यं, चौर्यं च कुर्वते घन-धान्य
क्षिति-सुवर्ण-रौप्यादीनां संग्रहं करोति, तादृशसमये च क्रोध-मान-माया-लोभादिमोहदृष्टस्य सुभटास्तं रुन्धन्ति, स्वय-
मात्माऽस्ति तादृशज्ञानविस्मरणेन, देहमात्मत्वेन जानाति, ज्ञान-दर्शन-धारित्र देशणस्तस्य सन्ति तथापि स्वयं, क्रोधी-
मानी-कपटी-रागी-द्वेषी च भवति, तान् सर्वान् क्रोधादीन् स्वस्य शुणरूपत्वेन मनुते, पश्चात् स शरीरमानसादिभ्योऽनुकूल
भूत-पञ्चेन्द्रियविषयेषु प्रवर्तते, तेषां विषयाणां चानुकूलत्वेन भीषयति प्रतिद्वेष्यत्वेन च तान् द्रोष्टुं पुनरल्पप्रसङ्गे, तस्या-
ऽभिमानं विकसति, पुनरय मान-स्तवनयोर्महाव्यं निश्चिनोति, तादृश च भानं यदि द्रव्येण लभ्यं स्यात्तर्हि तत्तु न विस्मरति, यदि
च परिश्रमेण प्राप्यतर्हि तत्प्रकारेणाऽप्यधिगच्छति पुनरय लोभो गच्छे लगति, येन केनापि प्रकारेण च द्रव्यं प्राप्तव्यमेव “विना
चित्तं जनः पशुरिव” लोकोक्तिरियं यथार्था मन्यते, घनाय, विद्यासयात-लज्जिका-कपट-अपञ्चान् विधातुं न विस्मरति, देश
परदेशयोर्गच्छति, विधत्तेचाऽहोरात्रं परिश्रमसकृणीयव्यापाराणि च करोति पुनरारम्भसमारम्भविधाने न विभेति, चालय-
त्यनेके यंत्राणि, लावयति च वनानि, खानयति खनिं, मेदयति क्षितिं, विधत्ते च भाटकानि, दंत-लक्षा-पशूनां मदिरादीना

मदिफेनादीनां चापि व्यापारं निर्माति, एवं तादृश्या प्रवृत्त्यां कृत्वा, पापतो घनमर्जयति, पश्चाच्च लोके सुधर्मित्वेन प्रसिद्धिं प्राप्नुं,
 यथाः किंवा वर्धयितुं धर्मनिमित्तत्वेन घनं व्ययत्यभिमानद्व्युत्तिः, लोकप्रशंसया स्वात्मानं कृतार्थं गणयति स्थलेचास्मिन्
 धर्माऽभिधानं नवर्तते तथापि मिथ्याऽभिमानतो धर्मधौरेयगणनार्थं परिश्रमं कुर्वते, कोपि च सत्यपथं दर्शयति तदास, स्वाऽप-
 मानं बोधति, विशेषतश्च स्वार्थिशुरुषांश्चे पतित्वाऽधर्मं धर्मत्वेन स्वीकर्तुमारभते, सर्वाणीमानिच कर्माश्रवागमनकारणानि सन्ति,
 आत्मधर्मसंबन्धप्रभत्तताशिसरात् पतिताऽऽत्मनो जगति कीदृशी कीदृशी कदर्थना भवति तदनुभवस्त्वथास्मैजीवायाऽग्रे भवति,
 पूर्वपुण्यवलेन किञ्चित् पञ्चन्द्रिय विषय-मान-सत्कारादयोऽनुकूलसंयोगा लभ्यन्ते तर्हि, तेष्वयं जीवः स्वस्य महत्कृतकृत्य
 त्वं च मन्यते, किंत्वद्याप्यात्मपथं प्रति न भुतं तेनैकमपि पदं, तथाप्यस्य वस्तुसमूहस्य मिथ्यासंग्रहस्तास्मिन् च ममत्वमा-
 न्यता-विविधेच्छा-विविधकषायोत्कटत्वं-मानस-वचन-शरीराणां शुभाऽशुभप्रवृत्तय इमानि निखिलानि कर्मवन्धनकारणानि
 सन्ति, यथा यथा चेमानि कारणानि जीवोऽयं सेवते तथा तथा तस्मिन्मोहो वर्धते, सत्यस्यचाऽवेदनेनाऽज्ञानमेधते, पुनरसू-
 दृशघोरकर्मणामाश्रवे निमग्नानां जीवानामुद्धारो न भवति, तथा, चेमानि कर्मजनितद्रव्याणि मम, तथैवाऽहं च तेषामस्मि,
 तादृशीबुद्धिर्यावन्न निवर्तते तावत्तस्मान्निधायत्वं न याति । ततः कर्मतो लभमानद्रव्याणां जडत्वमस्ति तेभ्यश्चाहं पृथगिति
 यावन् ममत्वस्य च भर्तिनयायाचावदात्मदृष्टिर्नैवागच्छति, ततः प्रथमेयं विस्मृतिर्भवेत्, यद्वस्तु स्वस्य नास्ति तस्मिन् जीवेन
 स्वत्वं निश्चितम् अनया विस्मृत्यैव सहस्रविस्मृतयः कारिताः, यतो मार्गाद्विस्मृतिः प्राप्ता ततोनिवर्तनमवश्यं कर्तव्यमस्ति,
 तदनन्तरमेवाध्वा हस्ते समागच्छति, देहस्याऽस्य स्वाभ्युदयमिमानि च वस्तूनि मदधीनानि, पुनरायतावहं तस्य स्वामी भवि-
 व्यामीयं मिथ्या भ्रान्तिः, यदा च परवस्तु स्वकीयं स्वीकृतं तदाराभ्यैवं, जीवेनाऽनेन वक्रा गतिः स्वीकृता, तस्योगैव-सत्य

बोधो भवेत्तदन्तरमेव सरलमार्गस्तस्य भवेदन्यथा कर्मगमनस्याऽयमेव मार्गः, आत्मभिन्नाश्च ये चेतनाऽचेतनपदार्थाः सन्ति, तेषु स्वत्वबुद्धिः कार्यं कुर्वत्यास्ते तावत्कर्ममार्गरोधो न भवितुं शक्यः, स्वरूपं विस्मृत्य, परवस्तुषु च सत्यतां भ्रमा, तदर्थं यत् प्रवर्तनं, तदेव कर्मगमनद्वारोद्घाटनस्य समस्ति । विधत्ते जीवः शुभाशुभपरिणामानिमानाश्रित्य, कर्माणि, तान् परिणामान् प्रति च प्रवाहरूपेणाऽऽयान्ति, पुनरिमानि कर्माणि सत्तयां संगच्छन्ते तत्पश्चाद्वा तेषामुदयो भवेदेतावता तेषां कर्माणां स्वतन्त्रतया साद्राज्यं प्रादुर्भवत्तदा स्वसद्व्यवहारीनां कर्मणामासंज्ञं दत्त्वा, जीवस्य परिपार्श्वतस्तेषामेव विस्तारं कुर्वन्ति, तदनन्तरं ते न स्वल्पसमयमपि जीवं मुक्तं किंवा सद्वितीयं विदधति, यदि चात्यसमयमप्यजीवः कर्मसंबन्धि तीव्रोदयाद्विमुक्तो भवेत्तर्हि ध्रुवं स स्वस्य तथ्यस्वरूपं संस्मरति तदनन्तरं च स्वयं महान् दुःखी वर्तते इति तस्य प्रबोधो जायते, पुनरिमानि कर्माणि स्वतः पृथक् विधातुं परिश्रमं कुर्यात् किन्तु “यथा, अमात्यादयो निष्णाताधिकारिपुरुषा राज्ञोऽग्रे पश्चाच्च स्वीयजनानेव स्थापयन्ति, द्रुपश्चाऽन्यस्वविरोधिजनानां संवन्धं न प्राप्नुयात्तदर्थं, बहु सावधानत्वं हृदि स्थापयन्ति, यदिचान्यः कोपि मिलेत्तर्हि ध्रुवं ज्ञायते राज्ञा तथ्यवाचा, तत्पश्चात् राजा तेषां जाळं छिन्नात् किन्तु तादृशप्रसङ्गो राज्ञःस्वजीवने कदाचिदगच्छेत्, तदन्मोहद्रुपेणाऽपि मियात्वाविवेधेच्छाक्रोधादिकृपायमनवचनचरीरादिरुषरूऽपालमहाराजनिकटे विरचितं जालम्, तस्मिन्वचजाले तेन मोहद्रुपेण क्षिप्तोऽयमात्मा । यदि स पुनरेकाग्र्येव मुक्तो भवेत्तर्हि ध्रुवं धर्मद्रुपस्य “विवेक-सम्यक्त्व-ज्ञान-चारित्र-क्षमा-नम्रत्व-संतोष-त्याग वैराग्येच्छा-निरोध-समिति-गुणि ” इत्यादयो योधा आगत्य तस्य वन्धनानि छिन्दन्ति दुःखाच्च मोचयन्तिच, पुनरात्मप्रबोधं प्रादुर्भूयस्तथा तस्याऽधःस्थिताऽनन्तसामर्थ्यमपि प्रादुर्भूयः, कित्त्वेतादृशसद्भाग्यदिनं तस्य कुतः प्रादुर्भवद्येनैतादृशसमर्थसद्गुल्लारणमागम्य, कर्मपाशात् पृथक्भवितुं यतेत । यथा प्रज्वलन्तं भातुं

मेघमण्डलावृणोति तद्वज्जीवं मलिनकर्माण्यावृण्वन्ति । कर्म द्वेषा “द्रव्यकर्म भावकर्मच” कर्मस्वरूपेण परिणतः “पुद्गल
 पिण्डः द्रव्यकर्म” द्रव्यकर्मणः फलं “भावकर्म” ज्ञानावरणादीन्याष्ट कर्माणि “द्रव्यकर्माणि” रागद्वेषक्रोधादीनि तु “भावक
 र्माणि” कर्मभ्यामाभ्यां द्वाभ्यामपि जीव आच्छादितो वर्तते, यथाच सरसि सारणिद्वारेण जलमेत्य संगच्छते, तद्वत् कषायरूप
 सारणिद्वारेण कर्माण्यागत्य जीवे तिष्ठन्ति, जीवे कर्माण्यान्तुं क्रोधादीनामुपयोगः क्रियते, यदिच क्रोधादिरहित
 जीवे कर्माण्यागच्छेद्युस्तर्हि कदापि कस्याऽपि जीवस्य मुक्तिर्न स्यादेव । एकद्रव्यपरिणामा अन्यद्रव्यपरिणामा न
 स्युः यथेवं भवेत्तर्हि स्वपरद्रव्यव्यवस्था न स्थिरा भवेत्, सन्ति च ज्ञानदर्शनादयः परिणामा आत्मनः, पुद्-
 गलद्रव्यस्यतु रागद्वेषादिपरिणामाः । चेतनपरिणामा जडस्य, जडपरिणामाश्च चेतनस्य स्युरेवं न कदापि भवेत्, यदि चैवं
 भवेत्तर्हि द्वयोर्जडत्वं किंवा द्वयोश्चेतनत्वं स्यात् न तदिष्टं केनापि प्रकारेण । कर्मबद्धात्मा, कर्मपरिणामेन, रागादिपरिणाममु-
 त्पादयति किंतु शुद्धसुक्ताऽऽत्मा त्वेतादृशपरिणामेऽपि न परिणमति, स तु स्वस्य शुद्धस्वरूपेणैव परिणम्य तिष्ठति । परद्रव्यतः
 सुखित्वमयं किंवा दुःखित्वमयमयं जीवो यावत् स्वीकरोति तावदाश्रवमार्गसंवरणं न भवति, परद्रव्यस्त्री-पुत्र-पति-धन-
 धान्य-मान-यश-आदितः सुखित्वाशा, शत्रु-व्याध्यपयश-व्याघ्र-सिंह-सर्पादितो दुःखित्वाध्यवसायोऽनुकूलतायां प्रमोदः
 प्रतिकूलतायां शोक इमे सर्वेऽध्यवसाया रागद्वेषयोः सन्ति, पुनरध्यवसाया इमे कर्मागमन हेतवः-आश्रवाः सन्ति । वर्तते आत्मनि
 सुखं, सुखकारणान्यापि चात्मपरिणामाः सन्ति, शुभ परिणामेन जीवः पुण्यमुत्पादयति, प्रस्यन्तिवदंपुण्यमपि “आश्रवः-कर्म”
 स्यात्तथापि व्यावहारिकसुखस्य मूलकारणत्वेनेमे पुण्यवच्छुभपुद्गलाः सन्ति, तेषां विद्यमानतायामेव स्त्री-पुत्र-पति-धन-
 लज्जा-यशः-कुटुम्बादीनि वस्तूनि सुखकारणत्वेन भवेयुः, तत्पुण्याऽभावे तु ये, स्वसन्निधावबहुलसंयोगाः स्युस्तेपिचेयास्तुः

किंवा प्रतिबुद्धत्वेन परिणमेषुः किन्तु सुखाय न भवेयुः प्रच्युत दुःखाय स्थः, तस्य वस्तुनो विद्यमानत्वेऽपि पापोदयेन तस्याऽऽत्मनोऽज्ञानेनेव कारणं यवेदेवं प्रत्यक्षतया ज्ञातुं शक्यमिदं वृत्तान्तं; तथापि जीवोऽयं वृत्तान्तं मिदं ज्ञातुं किंवा तदपेक्षया न यत्ते, तर्हि यथादेतत्पुण्यमपि परद्रव्यं विधासघातकं नश्वरं चाऽस्ति, परिणमेषु च सदा शान्तिदायकं, यदाल्पिकमुलं स्यात् तदैव तस्यैकमुलं भवेच्च ज्ञातुं किंवा तदधिगन्तुं जीवोऽयं कथं तत्परो भविष्यति, तेन व्यवहारे परद्रव्यं सुखदुःखयोर्निमित्तकारणमस्ति, किन्तु वस्तुतया स्वाधिप्राया एव सुखदुःखयोर्हेतुभूताः सन्ति; तेषामेव सुधारणाऽवश्यं कर्तव्या स्यात्, तादृशभाऽशुभपरिणामेन परिणामनंवरणं कर्णायि, तत् एवागच्छदाश्रयस्य रोधो भवेदपमाश्रयाणां रोधाय, जीवयैतादृशतत्त्वज्ञानस्यातीवाऽऽवश्यकमस्ति, ज्ञानस्याऽस्याऽभावो, स्वपराऽचेतनेदेहेऽपि चेतनत्वभारोपयति; तदधिगन्तुं किंवा तदुपभोक्तुं प्रयत्ने, ततोयावत् स्वकीय-परकीय-विनाशि-अविनाशि-सुखदयि-दुःखदयि-चेतनाऽचेतनानां भेदमयं जीवो नजानीयात्तावत् स परद्रव्ये, इष्टाऽनिष्टत्वबुद्धिं करिष्यत्येव, तावत्पुनराश्रयमार्गोऽपि भविष्यत्यपाहृतः । नादृशवन्त्युपयोगतः कृपायास्तथैव कृपायेभ्य उपयोगोऽपि न जायते, यो मूर्च्छिमान् भवेत् स नोत्पादयत्यमूर्त्तं, तथैव च योऽमूर्च्छिमान् स मूर्च्छिमानं नोत्पादयति, तेन कृपायोपयोगयोर्जननक्रमो न भवेत्, द्वित्रिकारक उपयोगः, “ ज्ञानोपयोगो दर्शनोपयोगश्च ” पुनरिमावुपयोगौ चेतनाशक्त्यनुयायिनौ स्तः, यत्र चेतना तत्र नियमतो ज्ञानदर्शने तिष्ठतः स्ते च ज्ञानदर्शनेऽमूर्त्तौऽऽत्मनोऽमूर्त्तगुणौ स्तः, क्रोध-मान-माया-लोभरूपकृपाया मूर्च्छिमात्पदगुलपरिणामाश्च सन्ति जडरूपा, आत्मभिन्नाश्च, तत् उपयोगतः कृपायोत्पत्तिः कृपायतश्चोपयोगोत्पत्तिर्न जायते ! कृपायवज्जीवस्य कृपायपरिणामो भवेद्दूयतः सजीवः तं परिणाममुत्पादयति, सिद्धजीवानामकृपायवत्त्वानेपां कृपायपरिणामा न भवेयुः, तथैव च केवलज्ञानिनामपि सर्वथा कृपायपरिणामा न भवन्ति, ततश्च ते कर्मवन्धनं न प्राप्नुयुः,

यदि च जीवोऽपरिणामित्वेन स्यादुं प्रयतेत तर्हि तेषां कषाया नोत्पद्यन्ते, कषयाणामनुत्पन्नत्वेन च तस्याऽपरिणामिधर्मै धनैः
मनैर्द्विजायते, पुनरभ्यासेन च कषायमूलविनष्टत्वे सति, स यायाध्यैनः, अपरिणामात्मस्वरूपत्वेन भूत्वा तिष्ठति; यातिकर्मणां
संबन्धस्य दूरीयवने च, जीवेन सदाऽपरिणामित्वेन स्पीयते, केवलज्ञानिजीवानां, यातिकर्मणामभावत्वेन कषाया नोद्भवन्ति;
ततश्चते, अपरिणामिनो भवन्ति, तेषां च जीवानां कषायत आगच्छदाश्रवस्य निवारणं भवति । जीवकर्मणोश्च परस्परगुणानां
कर्तृत्वं न भवति, परस्परस्य च निमित्तत्वेन परस्परस्य परिणामोत्पत्तिर्जायते; तात्त्विकदृष्ट्या, निश्चयदृष्ट्या वा, जीवकर्मणोश्च
स्वस्वरगुणानां कर्तृत्वं स्यात्, जीवः कर्मचान्योऽन्यस्य गुणान् विधत्ते सा वाचातु व्यवहाराऽपेक्षया । ज्ञानदर्शनादिगुणा
जीवस्य, ज्ञानावरण-दर्शनावरणादीन्यावरणानि कर्मगुणाश्च वर्तन्ते । “ मतिज्ञान-श्रुतज्ञानाऽविधानादि-चक्षुदर्शनाऽचक्षु-
दर्शनाविधिदर्शनादीनि ” जीवस्य परिणामाः पर्याया वा सन्ति, “ मतिज्ञानावरण-श्रुतज्ञानावरण-चक्षुदर्शनावरण-चक्षुदर्शनाऽचक्षुदर्शना
वरणादीनि तथैव क्रोधमानादीनि कर्मणां परिणामाः पर्याया वा सन्ति पुनरत्र कर्म; जीवसंबन्धिज्ञानदर्शनादिगुणानां
कर्तृ न, जीवोऽपि, कर्मसंबन्धिज्ञानावरणादि गुणानां नोत्पादकः; किन्तु कर्मनिमित्ततो जीवे, “ मतिज्ञान-श्रुतज्ञानाऽविधि
ज्ञान-मनःपर्यवज्ञान-चक्षुदर्शनाऽचक्षुदर्शनाऽविधिदर्शनादयः ” परिणामा उत्पद्यन्ते, जीवनिमित्ततश्च मतिज्ञानावरणादय
अक्षुदर्शनावरणादयश्च कर्म परिणामा जायन्ते, तत एष निश्चयो जायते, यन्निश्चयदृष्ट्या जीवः स्वरगुणानां कर्ता, कर्माणि च
स्वरगुणानां कारकाणि, व्यवहारेण कर्म, जीवगुणानां कर्तृ, जीवश्च कर्मगुणानां कर्ता, यथा च जीवे पुद्गलाऽपेक्षया रागद्वेषादि
भावा उद्भवन्ति, तद्वदौदयिकभावानामनुत्पत्तिः पुद्गलाऽपेक्षया भवति, कर्मोदयतो भावो भवेत् “ स औदयिक भावः ”
प्रोच्यते, तेऽपि जडपुद्गला एव, एतान् भावानपि यो भिष्यत्वेन, मूढहृदयः, स्वीयत्वेन मन्यते सं, सदा पापाश्रवं गृह्णाति

परंपदार्थं गम्य, अहं न तेषामित्यभेदकल्पनाविधायकः, स्वत्वं परत्वं ज्ञातुं न प्रभवत्, अज्ञानमिदमप्याश्रयकारणमस्ति । यस्य मनोवृत्तिः “ हिंसाऽसत्य-चौर्यं यैशुन-धनादिसंनयेषु कौतं, सोऽविरतिः अचारित्री, विपरीतविधायकः, कर्माऽजामन कारणं भवेत्, “ अभिरतिः ” मृतावता चेच्छानिरोधगुरुयुक्ता जीयेन स्वेच्छया मृष्टचिकरणमुच्यते, व्रतादिनिमया, इच्छानाम् पर्ययुक्तं विदधेते, किंवाऽधिकविस्तारं लभमानाभिच्छां स्मरन्ति, पुनरेतादृशव्रतादिभिः कृत्वा नियमे, व्रतादौ वाञ्छाना-स्यापनम् “ अविरतित्वं किंवा विध्यवर्तनं ” गोच्यते, कर्मणः शुभाऽशुभश्रावणमनकारणमियमविरतिः, सम्यक्चारित्र्यं, किंवा पञ्चमहाव्रतादिष्वप्यवर्तकजीवः, रागद्वेषाभ्यां कृत्वापरद्वेषेपुशुभाऽशुभभावं-परिणामं वा विधत्ते तदा तस्मिन् जीये मिथ्याचारित्रस्य विपरीतवर्तनस्य च विद्यमानत्वेन, तादृशपरिणामद्वारेण स, च पुण्याश्रयं किंवा पापाश्रयं गृह्णाति, स्थितौचाऽस्यां विद्यमानत्वमिति, सम्यक् चारित्र्यं न भवेत् पुनरनेन शुभाऽशुभाऽश्रयेन सजीवो, नरक-तिर्यङ्-मनुष्यव्यर्गगतिपूद्भवति, तत्रच कर्मत उत्पद्यमानमारीरिक्त-मानसिकं सुखदुःखयोरनुभवं करोति, विषयेभ्य एभ्य उत्पन्नं सुखं, देवगती लभ्यते, परं तत्, तृणां मानसिकसंतापंवददाति, ततो वस्तुतयातु तद्दुःखमेव, यत् सुखमनित्यं पीडाकारि-वृष्णावर्धकं कर्मवन्धकारकमिन्द्रिय-जन्यं परार्थीनं वस्यत् तत्सुखं, ज्ञानिभिर्दुःखभेद्योक्तम् जगत्यास्मिन् पञ्चेन्द्रियविषयसहितानि, यानि यानि सुखानि सन्ति, तानि निखिलानि, दुःखतः केनापि प्रकारेण विशेषतायुक्तानि, किंवा श्रेष्ठानि नसन्ति, तादृशं ज्ञानं यस्मिन्नाऽऽविर्भूतं सचारित्र्याननैव गोच्यते, पुण्यपापयोर्द्वयोर्वन्धनत्वेन, तेऽपिसंसारद्वन्द्वेः कारणे स्तः, पापादपि पुण्यं विशेषत आत्मभजनं विस्मारयति, कारणं चाऽभिमानस्य, शृङ्गं प्रमादस्य, स्यामविरतेः, विविधेच्छाभेरेकं योषकं, पुनरात्मभजनरहितं विशेषं पापं कारयित्वा, दुर्नती स्यापकमस्ति, पापाज्जीवो दुःखी भवति, गलभयति यतस्य जीवस्योऽभिमानं, तं च प्रबोधयति दुःखं, तंच दूरीकर्तुं मार्गमन्वेयति,

विनय-विवेक-नम्रत्व-स्वाश्रयत्वादिनि शिष्यति, पापस्यास्योदयेन संस्कारिजीवः प्रबुद्धो भवति, सुखीभवनमार्गे च स चलति, पुण्यत एवं पापेदयः कयाचिदपेक्षया योग्यः, अन्यथा तु ये सन्त्याश्रवास्ते, आत्माच्छादकानि सिताऽसितान्यभ्राण्येव सन्ति, तस्मिन्नापि यो जीवः, कषायभावे वर्तेत पश्चात्, कदापि पापारम्भं व्युत्सृज्योत्तमव्रतान् पालयति तथापि, तादृशजीवः कर्मतो भुक्तो नैव भवति, यतः स व्रतानि तु पालयति परं कषायद्वारेण तस्मिन्नात्मनि पापाश्रवागमनं तु सततं भवत्येव, कषयाणां भाषां विधमानत्वे पापारम्भत्यागश्चरित्रस्याचारणं वा किञ्चिदपि कार्यं विधातुं न प्रभवति, जीवस्य च रक्षणं न भवत्याश्रवात्ततः कषायत्यागा-स्य मुख्यतयावश्यकमस्ति । काम-क्रोधादिदोषाणां प्रबुद्धो भवेत्तथापि तैर्दोषैर्जीवेन सह कर्मणो यो संबन्धो भवति सनिश्चया-नमवति किंतु व्यवहारतो भवति । निश्चय-व्यवहारार्थान्नयस्य द्वौ प्रकारौ, निश्चयः मूलस्वरूपस्य विषयकारकः, व्यवहारनयस्तु वाङ्मसंबन्धस्य वाङ्मविषयस्य च विधायको भवति, लोभमोहादुत्पत्तिः, न “निश्चयनयस्य” विषयः, एतदर्थं यो भवेत् स, पुद्गल-परिणामरूपः पुद्गलस्य किञ्चिद्विशिष्टाकारं धारयति, तेन च परमाण्वादेर्भवन्त्याकृतिः सा, “मूलद्रव्यरूपमस्ति” तदा शुद्ध-निश्चयनयेनात्मा “शुद्धः निष्कलङ्कश्चास्ति” तेन सह कर्मणो यः संबन्धो भवेत् स व्यवहारतोऽस्ति, यत आत्मा कर्म च द्वे द्रव्ये पृथक् पृथक् स्तः, ततश्च तयोरभेदसंबन्धो न भवेत् किंतु संयोगसंबन्धो भवति, तेन ते द्वे सह तिष्ठतः परमेतावता परस्पररूपेण, यथा पुद्गलः पुद्गलेन सह परिणम्य तिष्ठति, तद्वदात्मा कर्म च परिणम्य न तिष्ठति, तत एव कथ्यते यनिश्चयत आत्मन्याश्रव-निवारणं न भवति, परं व्यवहार दृष्ट्या तु भवति, कथनस्यास्यायं भावार्थो यन्मिथ्याज्ञानेन-विपरीतज्ञानेन सह, मानस-वचन-कायानां संबन्धे ज्ञेयकल्पनाः प्रादुर्भवन्ति, वचनद्वारेण च ताः कल्पना बहिः प्रादुर्भवन्ते, शरीरद्वारेण च, - तत्कल्पना-समं वर्तनं भवति वर्तनेनानेन सह पुनरिच्छाः, प्रवृत्तिरूपं धारयन्ति चा विरतिर्मिलति, अथ कल्पनायाः प्रवृत्तेः सामर्थ्यं वर्धते,

मानसादियोगतयासह क्रोध-मान-माया लोभानां संवन्धो भवति, बलमयथाखण्डप्रवाहेणाज्जो दृष्टिं लभते । स्थलेचासिन्धो-भिर्निखिलैः साधनैः कृत्वा, आत्मा, रागद्वेषादीन् किंवा शुभाऽशुभपरिणामभावानुत्पादयति, भावाश्रमे कर्माऽऽश्रवेभ्योऽशु-कूलमार्गं कुर्वन्ति, तेन च कर्माश्रवा एत्यैकजिता भवन्ति, तेषामुदयेन च पुनरा रोगद्वेषादिभावाः परिणमन्ति, भावाश्रमे, कर्मा-प्यात्मानं कर्षन्ति, एवमिदं कर्म कर्माऽऽश्रवमवाहत् आत्मनः परिपार्श्वतो दृढदुर्गं वध्नाति, पुनरात्मा स्वप्रकाशं स्वस्मिन्-स्याप्यास्मिन् दुर्गे दीर्घकालपर्यन्तं चावृतास्तिष्ठति । यस्यात्मनः स्वरपर्यर्जइतन्वयोविवेको भवेत्, शुभाऽशुभपरिणामान्-तज्जन्याश्च विविधकल्पनाः प्रवृत्तीश्च यः पररूपेण जानाति तत्प्रश्नात्तानि सर्वाणि विहाय, स्वशुद्धोपयोगे स्थिरो भवेत् स एवात्मा, आश्रवप्रवाहमिममवकथ्य, तदनन्तरं कर्मदुर्गं च विनाश्य, स्वस्य च पूर्णस्वरूपेण विभवे प्रकाशितो भवेत् ।

इतिश्रीतणाञ्जीयगच्छाधिपतिश्रीमन्मुक्तिविजयगणिनां शिष्यश्रीमदाचार्यश्रीकमलविजयसूरीश्वराणां पट्टशरक्षिण्य श्रीमदाचार्य श्रीविजयकेशरसुरिणा विरचिते श्रीमद्वागीरतत्त्वप्रकाशाऽभिधानके ग्रन्थे-आश्रवाधिकारः, संपूर्णो जातः

“ कर्मबन्धाऽधिकारः ”

मिलति यथा दुग्धे जलं, यथा च लोहे पावकस्तद्वत् क्रोधादिक्रपायेण मनो-वचन-शरीरसामर्थ्येणच, ये पुद्गला जीवेन स्वीकृतास्ते, आत्मनो निखिलप्रदेशैः सार्धं समित्य तिष्ठन्ति “कर्मबन्धः स, प्रोच्यते । पुद्गलरूपं कर्म, सन्ति च तस्मिन् “रूप-रस-गन्ध-स्पर्शादयः । यदाच कर्मयोग्यपुद्गलैः सभं क्रोधादिक्रपायस्य मानसादियोगस्य च संवन्धो भवेत्तदा ते पुद्गलाः कर्मरूपेण परिणम्य पश्चादात्मप्रदेशैः सहैकरसतया भूत्वा तिष्ठन्ति “अयं बन्धः प्रोच्यते” वन्धादयं जीवः कर्माऽधीनो भवति । चतुर्धाऽयं वन्धः, -“प्रकृतिबन्धः स्थितिबन्धः रसबन्धः प्रदेयबन्धश्च” कर्मस्वभावः “प्रकृतिबन्धः” एतत्कर्मास्थित्यै कालप्र-

र्थादा-शुभाऽशुभाऽद्यवसायेन गृहीतकर्मदलिकानामुपभोगः कियत्समयं जीवेन विधीयते तन्निश्चयः स्थितिवन्धः २ कर्मपुद्गलानां शुभः
 किंवाऽशुभो घाती किंवाऽघाती यो रसः स “रसबन्धः ३ स्थितिरसाऽपेक्षां विना कर्मपुद्गलदलिकानां यद् ग्रहणं तद् ग्रहणं
 प्रदेशबन्धः, किंवा कर्मण आत्पनश्च प्रदेशानां परस्परं यथा मिलनं भवेत्तादृशः प्रदेशसमूहः स “प्रदेशबन्धः” ४ कर्मस्थिति-
 कर्मरस-कर्मप्रदेशानां त्रयाणां बन्धनां यः समुदायस्ततश्च ज्ञान-दर्शनेत्याद्यात्मिकशक्त्याक्रमणस्य यः स्वभाव उत्पद्यते स
 “प्रकृतिबन्धः” कथ्यते, कर्मणश्चाऽयं चतुर्थो बन्ध आत्मोपयं विधत्ते । यदाच जीवो रागद्वेपरिणाममुत्पादेयत्तदा-किंवा
 रागद्वेपावेकरसीभूय तिष्ठेत्तदा कर्मबन्धो भवति विना च रागद्वेषेण केवलं मनो-वचन-शरीरप्रवृत्तिविधानेन तादृशः कर्मबन्धो
 न भवति, तेन कर्मबन्धनमुख्यकारणे रागद्वेपौ स्तः, यावच्च रागद्वेपौ स्यातां तावदयं चतुर्धा बन्धो भवति यदि च रागद्वेपौ न स्यातां
 पश्चान्मानस-वचनशरीराणां प्रवृत्तिविधीयते तर्हि तत्तादृशबन्धो न भवति । रागद्वेपरमाणेन कर्मणां स्थितिवन्धो रसबन्धश्च
 भवति, मनो वचन-शरीरप्रवृत्त्या प्रकृतिबन्धः प्रदेशबन्धश्च भवति, वाचचियं रागद्वेपौ मानसादिप्रवृत्त्या सह स्यातां तदा, किंतु
 केवलं मानसादियोगो भवेत्तर्हि मानसादिनाऽनेन भवेतां प्रकृति-प्रदेशबन्धौ किन्तु रागद्वेपतः प्रादुर्भवत्वन्धो या
 दृश आत्सने हानिविधायको भवेत्तादृशः केवलं मानसादियोगत उत्पद्यमानो न हानिकारक स्त एव प्रोक्तं यद् रागद्वेपाऽभावे न
 भवेत् कर्मबन्धः । यस्य च शरीरं तैलघृतादिस्निग्धत्वत्पदार्थतो अक्षितं न स्यात् परं निर्मलं शुद्धं वा भवेत्तादृशो मनुष्यः सजीव
 निर्जीववस्तुनः, किंवा तदुभयमिश्रवस्तुनो मेदनं छेदनं वा कुर्यात्, तेषु वस्तुषु चेत्तस्ततो गमनाऽगमनं च कुर्यात्तथापि स
 कर्मणा न वध्यते, अत्र स्निग्धत्वराहितशरीरत्वेन तच्छरीरं धूल्या अक्षितं किंवा मलिनं न भवति, कथनाऽभिप्रायस्त्वयमस्ति
 यच्छरीरस्य धूल्यादितो अक्षितत्वे किंवा मलिनत्वे, मुख्य कारण स्निग्धत्वं भवति तदभावेतु शरीरं “मलिनं” न भवति, तद्व-

ज्जीवोऽपि सजीव-निर्जीव-तन्मिश्रपदार्थान् नाशयति तथापि रागद्वेषस्वरूपस्निग्धत्वरहिततया पापतो न बध्यते, पापकर्मवन्धे मुख्यकारणत्वं रागद्वेषयोः, तद्विना च बन्धो न भवति, यथा च स्निग्धत्वविशिष्टपदार्थतो अक्षितशरीरमिव जनः स्वयं छेदन भेदनमष्टर्त्ति न विधत्ते किंतु तादृशी मष्टर्चिर्धन भवति तत्र स्वयं तिष्ठति ततो, विविधरजसा तद्वपुर्मलिनं भवति तद्वत्, क्रोधादि-व्याप्तिनाचितजनः, क्रैस्यापि प्रकारस्य पापारम्भं स्वयं न विधत्ते किन्तु, मानस-वचन-शरीराणां शुभाशुभव्यापाराणां मध्ये स्थितो भवति ततः संपादैर्वध्यते, शरीरतः छेदन-भेदनादिमष्टर्त्तिं कुर्याद्वा न कुर्यात्तथापि तस्य शरीरस्योपरि तैलादिस्निग्धत्वस्य विद्यमानतया धूल्या स लिप्यते, तद्वन्मनुष्यः स्वयमारम्भं करोतु वा न करोतु तथापि तस्मिन् रागद्वेषादिवन्धकारणानां विद्यमानत्वेन जीवेन विना बन्धेन च स्वीयते । परमार्थदृष्टयात्वात्सन्नोऽरूपित्वमस्ति तेनारूप्यात्मानं हन्तुं नकोऽपि प्रभवति, तथैव न कोऽपि च जीवत्यपि, नचकोऽपि दुःखाऽपि सुखदाने च समर्थो भवति, नचकोऽपि रक्षति किंवा पीडयति तथापि जीवस्तादृशतादृश मारणजीवनस्योः सुखिदुःखिविधानस्य च परिणामान् निरन्तरं करोति, परिणामस्याऽस्य समये चाऽऽत्मप्रबोधो न स्यात्त आत्ममानरहितोऽयं जीव एतादृशपरिणामान् विधायाहर्निशं विविधकर्मणि वध्नाति । सुख-दुःख-जीवन-प्ररण-रक्षण-पीडनान्येतानि सर्वाणि चाऽन्यजीवस्य, वद्धकर्मभ्य एव प्रादुर्भवन्ति तथापि सुखीकरिष्याम्यहमन्यं किंवा दुःखीकरिष्यामि, जीवयिष्यामि किंवा हनिष्यामि, रक्षयिष्यामि वा पीडयिष्यामीत्यादि विधानाऽभिमानिजीवेन तन्निमित्तत्वेन, तादृशतादृश परिणामाः स्वस्मिन्नुत्पाद्यन्ते ते च परिणामा नवीनकर्मवन्धने कारणरूपा भवन्ति । निश्चयदृष्ट्याऽऽत्माऽरूपी वर्तते, एतेन यथाकाशेऽरूपिण्यसिधोतेन न छिद्यते आकाशस्तद्वदरूपिण्यात्मानि मरणत्वं छेदनत्वं वा नस्यात्, न च स सुखी किंवा दुःखी भवति, न च तं कोऽपि रक्षति किंवा पाळयति, तथापि व्यवहारदृष्ट्या प्रोच्यते यदसुको यतोऽसुकोमारितो, जीवितः किंवा सुखी

कृतो दुःखीकृतो वा, सुखी दुःखी वा, सर्वमेतद् व्यवहारनयेन सिद्धयति । संसारजीवस्य शरीरसंबन्धेन कर्माणि वध्यन्ते, तेन कर्मणाच व्यवहारदृष्टितो जीवो मरति सुखी दुःखी किंवा मार्यते जीव्यते, सुखीक्रियते दुःखीक्रियते चेत्यादिनिखलमेतत् सर्वं भवति, कोपि जीवः कस्मै किञ्चिन्न ददाति, एतदप्यपेक्षया यथार्थं, येभ्यः कर्मभ्य इमानि फलान्युत्पद्यन्ते तानि कर्माणि स्वयं जीवेन बद्धानि, तेषु चोदयागतेषु तेभ्यः सुखं दुःखं जीविनं मरणं वा प्रादुर्भवति, निमित्तकारणत्वेन तस्मिन्नन्यजीवा भवन्ति, किन्तु तात्त्विकदृष्ट्यातु यदि विचार्यते तर्हि सजीवस्तस्य स्वस्य कृतकर्मभ्य एव सुखी किंवा दुःखी भवति, अनयाऽपेक्षयाऽभिधीयते यद् “ एकजीवोऽन्यजीवं मारयितुं किंवा जीवयितुं समर्थो न भवति ” सुखीकर्तुं किंवा दुःखी कर्तुं च न शक्यति । जीवेऽस्मिन्नेतावदज्ञानता वर्त्तते येनकृत्वा, स मन्यते यदहमेवाऽन्यं हनिष्यामि, मयैवान्यो मारितो मयैवाऽमुकोजीवीतोऽहममुकं जीवयामि किंवा जीवयिष्यामि, पुनरहमन्यं सुखिनं वा दुःखिनं करोमि, किंवा मयाऽमुकाः सुखीकृताः दुःखीकृता, अथवाऽमुकान् सुखीकरिष्यामि वा दुःखीकरिष्यामि, चैवं मारणस्य रक्षणस्य वा प्रसङ्गे, तस्य जीवस्य परिणामेषु रागद्वेषादुद्भवता, आभ्यां च रागद्वेषाभ्यां कृत्वा प्रत्येकक्षणं जीवोऽयं नवीनकर्मबन्धं करोति अन्याऽधीनत्वेन जीवनस्य, मरणस्य, किंवा पीडनस्य, किंवाऽन्यस्मै सहायविधानस्य, मारणस्य, जीवितव्यदानस्य, दुःखीकरणस्य, विचारा भवन्ति ता, जीवस्य केवलं मोहादुत्पन्नाः कल्पना एव, किंवा ता मोहात् कल्पितास्तात्त्विकास्तु न । उपकारिण उपकारमनुभवता, किंवा उपकारस्याऽपकारस्यवा प्रतिक्रियां शुक्ला, ददता वा सता, मोहेन कृत्वाऽन्यजीवोऽनेकविधमिध्याकल्पनाः पुनः करोति, परं यदाऽस्मै जीवायाऽऽत्यतत्त्वज्ञानं भवेत् तदा तस्य मोहेस्तेनकृत्वा दूरीभवति तदास, एवमपि ज्ञातुमारभते यदहंतु केवलं चिदा- नन्दस्वरूपोऽस्मि, मायिचाऽन्यास्मिन् वा रागद्वेषादयो ये विकारा उत्पद्यन्ते ते, ज्ञानावरणादिकर्मभिरेव सन्ति, पुनरद्यावधि

यम विविधकल्पनाः केवलं तात्त्विकस्वरूपस्याऽभावेनवाऽभवन्, तादृशप्रयोगाऽऽगते सति, स्वस्यानिर्विकल्पस्वभावानन्दे स्थितो भवति 'नकोऽपि कस्याऽपि विदधात्युपकारमपकारंवा' पुनरहमन्यसोपकारमपकारं करोमि बुद्धिरियं मिथ्या, परमेतत् स्वीक्रियते यन्निमित्तकारणरूपेणैकजनोऽन्यस्मै सुखदुःखं वा ददाति पुनरन्योन्यानिमित्तत्वेन सुखी दुःखी च भवति, परं तात्त्विकदृष्ट्या यदि पराशुभ्यते तर्हि यावन्तो यावन्तः सङ्कल्पविकल्पाः क्रियन्ते ते सर्वे जीवकृता एव समुद्भवन्ति । मृत्युदिविनिर्माणे, चक्र-कुम्भकार-रज्जु-दण्डादीनि वस्तूनि सहकारिकारणानि मन्यन्ते मृत्तिकोपादानकारण-भूलकारणमस्ति तद्वज्जीवाय सुख-दुःख-जन्यभरणादीनि यानि किञ्चिद् भवन्ति तदुत्पत्तौ मूलकारणमुपादानकारणंवा कर्म, तत्सुख-दुःखयोर्विधायका इतरजीवास्ते सहकारिणः निमित्तकारणानि सन्ति परमनेन सत्यकारणज्ञानाऽभावेनाऽयं जीव एवं जानीते यदहमन्यस्मै उपकारमपकारं वा करोमि, किन्त्वं विचारः सर्वथा भ्रान्तिमान् मिथ्याच उपादानकारणरूपेणोपकारापकारौ विधायकं तु तस्य शुभाऽशुभं कर्म एव, यथाच मलः स्वसंश्लेषेण वस्त्राणि मलिनानि करोति पुनरन्यं मलिनानि दर्शयति, तद्वन्मिथ्याज्ञानं चात्मनो ज्ञान-दर्शनवारिजगुणान् स्वसंश्लेषेण दूषयति, विश्वजीवास्तस्य जीवस्य ज्ञानादौ वैपरीत्यं पश्यन्ति, यथा च-जल-क्षारादिपदार्थं संसर्गतो वस्त्राणां मलो दूरीभवति पुनर्जनास्तानि वस्त्राणि निर्मलानि पश्यन्ति तद्वत्, सम्यक् ज्ञानादियोगेन बहिःशृङ्गागत्य मिलिताः कर्ममलदयो दूरीभवन्ति तदाऽऽत्मा निर्मलो भवति जगजीवास्त च तस्य सत्यस्वरूपेण ज्ञातुं शक्नुवन्ति,

“अनादिसंस्कारः”

जीवोऽयं त्रयाणां मिथ्याज्ञान-दर्शन-चारित्र्याणां प्रेमपूर्वकत्वेन स्वीकारं करोति, परं स्वभावतः सुवर्णस्येव निर्मलानां ज्ञान-दर्शनं चारित्र्याणां च स्वीकारं न विदधाति । निम्नप्रदेशं प्रति जलप्रवाहः सहजतया वहति तद्वदथवाऽनुस्रोतासि चलनं

यनादिकाणाऽभ्यासेन सुष्ठु याति परं सन्मुख पूरे गन्तारो जीवास्तु कियन्त एव स्युः ।

“ निरागी जीवो न बध्यते ”

पङ्के वसन्नपि शंखो यथा श्यामो न भवति, तद्वन्निरागिजनः कारणतो दोषवदाहारं शुक्लाति किंवा, सविचाहारमभ्य-
वहरति तथापि स कर्मणा न बध्यते, सुष्ठुयत्वेन स्थितोऽपि रागिजनः पापकर्मणा बध्यते, पश्यन्तु तदुल्लेखमत्स्यः, स्वयं स्वा-
त्मना जीवं न हन्ति तथैव च नाऽपि भक्षयति तथापि, कषायदोषतः पापं बध्त्वा नरेके याति, यथाच शुद्धसुवर्णं मलेन
सहस्थित्वाऽपि मलेन नोपलिप्यते, तद्वद्विषयसंगे स्थित्वापि ज्ञानिनो विषयैर्न लिप्यन्ते, यो मुनिः स्वयमाहारं करोति
पुनरन्येन कारयति कुर्वन्तं चाऽनुमोदयति स तन्निमित्तत्वेन बध्यते, किन्तु रागेद्वेषस्याऽविधायको मुनिराहारादि कुर्वन्नपि न
बध्यते, संयमसाधनरूपशरीरस्थिरतायै योगिनापि चाहारादि विघातव्यं स्यात्, परं तस्य तस्मिन्नाहारादौ निःस्पृहत्वेना
हारादिनिमित्तत उत्पद्यमानहिसायाः पापं तं न स्पृशति परं, यदि तस्मिन् भोजनादौ तस्य रागः स्यात् तर्हि पापबन्धोऽवश्यं
भवेत्, यदि च परवस्तुनि, स्थितैर्दोषैर्निरागिजीवोऽपि बध्यते तर्हि तत्पश्चात् तेषां जीवानां कदा कस्मात् कस्मिन् स्थाने
शुद्धि भवेत् ? अथानैव भवेत् किन्तु तथा तु न, योजनो दोषं विषये तद्दोषनिमित्तत्वेन स बध्यते, कश्चिद् कर्म कुर्यात्
पुनरन्यो बध्यते नैवमिति भवति, मन्यामहे यदि चैवं तर्हि, कदापि कस्यापि मोक्षो न भवेत्, ततो निरागिजीवः कर्मणा न
बध्यते इत्येष नियमो निश्चितोऽस्ति, निरागियोगिजीवो विषयज्ञानेन न बध्यते, यद्येवं न स्यात्तर्हि विन्ध्य ज्ञातारः केवलं
नोऽपि बध्येरन् परं ते न बध्यन्ते, जानन्ति ज्ञानिनः सर्वद्रव्याणि किंच नऽनुभवन्ति, निखिलद्रव्याणि, चा ज्ञानिनो न जानन्ति

परमनुभवन्ति तत एव ते बध्यन्ते, वस्तुनो यादृशं स्वरूपं भवेच्छास्त्रं यथार्थतया ज्ञानविधानं तदेव ज्ञानिभिर्ज्ञानमुक्तं, राग-द्वेष-मदक्रोधादिसहितस्या यद् ज्ञानं तद् “ अनुभवोऽभिधीयते ” अर्थात्तस्मिन् ज्ञाने रागद्वेषविधानं तद् “ वेदनम् ” भवेत् ।

“ द्रव्यसदृशाः पर्याया भवन्ति ”

न भवति ज्ञानपर्यायोऽज्ञानं, तथैव च ज्ञानेऽज्ञानपर्यायो न भवेत्, लोहे न सन्ति सुवर्णपर्याया स्तथैव सुवर्णं च लोहपर्याया न सन्ति, पर्यायपर्यायवतोरभेदसंन्यः लोहपर्याया लोहे वसन्ति, तथैव सुवर्णपर्यायाः सुवर्णे वसन्ति, तद्वज्ज्ञानज्ञानपर्याया ज्ञाने विष्ठन्ति तथैवाऽज्ञानपर्याया अज्ञाने निवसन्ति, तथैवाऽज्ञानजन्यवन्त्यो ज्ञानोत्पत्त्या न भवति, ज्ञानी ज्ञानपर्यायवानस्ति स पापवन्त्यं न विद्यते, पुनरज्ञानी मनुष्योऽज्ञानपर्यायवानस्ति ततस्तस्य वन्त्यो भवेत्, पापवन्त्येव ज्ञानं कारणं न तु ज्ञानं, ततश्चाज्ञानिभ्यः पापवन्त्यो भवति ज्ञानिभ्यस्तु न भवति, पुनरुदयागतानि कर्माणि स्वस्वभावस्यैव सुखदुःखमर्पयन्ति तदा ज्ञानी तत्स्वरूपं जानाति, यदि च तत्स्थानेऽज्ञानिनो सुखदुःखमनुभवन्ति रागद्वेषौ च तस्मिन् कुर्वन्ति, ततश्च ज्ञानिनः कर्माणि न वध्नन्ति पुनरज्ञानिनस्तु वध्नन्ति । सुखदुःखमेतत् कर्मफलमास्ति, उदया गतं कर्म, ज्ञानिने सुखं किंवा दुःखमर्पयति तदा स ज्ञानी जानात्येवं मन्यतेत्येवं यत् “ सुखदुःखमिदं कर्मत आयाति तत्स्वामिने च सुखदुःखाऽप्येवं तस्य कर्मणः स्वभावः, नाऽस्म्यहं शरीरं किन्तु परमात्माऽस्मि सुखदुःखं शरीराय मनसे च स्वसामर्थ्यं दर्शयति न मां, मन्यते शरीरत्वात्तेनाज्ञानिनीवस्ततो यदा कर्म उदयमागत्य, सुखदुःखमर्पयति, तदा स सुखी दुःखी च भवति, ज्ञानिने रागद्वेषादियुक्तपरिणामाऽभावेन कर्मवन्त्यो न भवति, अज्ञानी तु सदाऽज्ञानेनोदयागतसुखदुःखयोः कषाययुक्तं परिणामान् कुर्वते ततश्च कर्मवन्त्यमपि विद्यते ।

“ कर्मत उत्पद्यमाना गतिः ”

जीवाः कषाययुक्तपरिणामतः कर्मं गृह्णन्ति, तत्कर्मवलेन च सुगतिं दुर्गतिं वा यान्ति, सुखाऽपेक्षया च देवगतिः सुगतिरभिधीयते, पश्यन्तु तस्यां देवगतावपि कियतामघमदेवानां स्थितिः कुगतिः प्रोच्यते, मोक्षमार्गाऽऽराधनस्याऽनुकूल साधनानां मनुष्यगतौ विद्यमानत्वेन, मनुष्यगतिः सुगतिरभिधीयते, तिर्यग्नरकगती कुगती प्रोच्यते, तस्यां च धर्मप्राप्तिर्भवति तथैवाज्ञानदुःखयोश्चाधिक्यं स्यात्, तिर्यग्तौ, यद्यपि कियन्ति कारणानि प्राप्य, धर्मप्राप्तिर्भवति, किंतु तत्संख्याऽ-ल्पाऽस्ति, सुगतिं दुर्गतिं वाऽधिगम्य, जीवस्तत्र नवीनशरीरं गृह्णाति, तस्मिन् वयुषि चेन्द्रियाणि समुत्पद्यन्ते, तैश्चेन्द्रियैर्विषयग्रहणं कृते सति, रागद्वेषौ समुत्पद्येते, ताभ्यां रागद्वेषाभ्यां च कर्मसंग्रहो भवति, तत्कर्मसंग्रहेण जीवः संसारे परिभ्राम्यति, तत्परिभ्रमणेचानेकदुःखप्राप्तिर्भवति, ततश्च येषां दुःखभोगेच्छा न स्यात् तैः कषायत्यागः कर्तव्यः, कषायत्यागेना गच्छत्कर्माणि च रुध्यन्ते पुनरागच्छत्कर्मणां निवारणतः परिणामे मोक्षप्राप्तिर्भवति । यस्य सजीव-निर्जीवतान्निभ्रवस्तुषु रागादिककषायो भवेत् स प्रशस्तोऽप्रशस्तो वा स्यात् तर्हि ततः प्रशस्ताऽप्रशस्तपरिणामा भवन्ति, सुपरिणामस्य च फलं पुण्यरूपं, दुष्परिणामस्य च फलं पापरूपं समागच्छति, एते द्वे पुण्यपापरूपफले पुद्गलादुत्पन्ने, सूक्ष्मिणी, सुखदुःखविधायके च । संसारिजीवानामेवाहंसा एकः स्वभावो वर्तते यथा, पुत्र-ह्नी-मित्र-स्वजन संबंध्यादिसजीववस्तु, वस्त्र-धन-सुवर्णाद्यजीववस्तु, सुवर्णादियुक्तह्नीत्यादिमिश्रवस्तु चानुकूलं प्राप्य, तस्मिन् रागं कुर्वन्ति तदा स्वयत्किंल्लेषु रिपु-कण्टक-कङ्कर-शीत ताप-रोगादिषु वस्तुषु द्वयं विदधते, पुनरेतयोरिष्टाऽनिष्टयो रागद्वेषविधानपरिणामः समागच्छेत्तर्हि तन्निमित्तत्वेन जीवः पुण्यपापबन्धं करोति, पुनरनेन बन्धकारणेन, दीर्घसमयं संसारे परिभ्राम्यति ।

“ पुण्यपापफलं मूर्तेत्वेन श्रुत्वा मुह्यते ”

तयोःपुण्यपापयोः सुखदुःखफलं भोक्तुं जीवो मूर्तिमान् भवति, मूर्तकर्मणश्च फलमपि मूर्त्तं भवेत् तच्च मूर्त्तफलम् मूर्तिमान्नात्मा भुङ्गते, कर्माणि पुद्गलानामेव विहाराः, भवन्ति च तस्मिन् “शब्द-रूप-रस-गन्ध-स्पर्शाः” स्ततस्तानि मूर्त्तानि, यादृशं चोपादानकारणं तादृशं कार्यं भवेत्, सुखदुःखयोरुपादानकारणस्य मूर्त्तेन, सुख-दुःखरूपफलमपि मूर्त्तमस्ति, यश्च मूर्त्तिमान् स मूर्त्तफलं भुङ्गते, ततोऽयं निश्चयो भवति यथा, मूर्त्तकर्मफलस्य भोक्ता संसारिजीवः कथञ्चित् मूर्त्तिमान् भोच्यते, वीते चात्मा “अमूर्त्तः” तथापि पुण्यपापवशत्वेन समूर्त्तं स्यात्-यदाच स पुण्यपापतो मुक्तो भवेत् तदा अमूर्त्तेन देहरहितः तिष्ठति-विकारिकर्माण्यात्मानं विकारिसदृशं कुर्वन्ति, तथाऽपि यथाऽऽकाशमभ्राणि विकारिणं विदधति तेषामभ्राणा मपममेन च यथादृच्छ-स्वभावमयो भूत्वा तिष्ठति, तस्येव कर्मविकाराणां दूरीभवनादत्माना निर्मलशुद्धस्वरूपेण भूत्वा स्थीयते-

पुण्यपापस्य कारणानि “अरिहन्त-सिद्धाचार्योपाध्याय साधु” रूपयज्यपरमोष्ठिपरमभक्ते र्मानस-वचन शरीरतो विधानं, निखिल-जीवानामुपरि करुणाकरणं तेभ्यश्च द्रव्यभावतः सहायतापूर्णं, भावसहायताह, तेषु जीविषु स्थाऽऽत्मशक्तेः प्रवोचनं, पुनः पवित्र चारित्रे प्रीतिकरणमेतत्सर्वं पुण्यद्वन्द्वकारणमस्ति । अरिहन्त-सिद्धाऽऽचार्योपाध्याय-साधु-देशविरतिसम्यक्दृष्ट्यादिपुण्य पुरुषाणां निन्दाकरणं, जीवानभ्रतिच निर्देयत्वं, गर्हाचरणविधानं तस्मिन् प्रीतिस्थापनमित्येतत्सर्वं पापद्वन्द्वकारणं स्यात् । नित्यं-शाश्वतं सुखं ये जीवा न मन्यन्ते ते, मुग्धमतिमान्तो, पुण्यदाः सुखमाप्तिर्भवति पापतश्च दुःखलाभो भवति ततः पुण्यं सुखत्वेन, पापं च दुष्टत्वेन गणयन्ति, किन्तु पुण्यपापयोर्द्वयोः साम्यं, यतो द्वाभ्यामपि पुण्यपापाभ्यां जन्य-भरणरूप संसाराऽऽब्ध्यां परिभ्रमणं कर्त्तव्यं भवेत्, पुण्यतश्च जीवः किञ्चिदपि शुद्धत्वं न लभते, तत आत्मनैर्मल्यं दिदृक्षमाणैर्जीवैस्तु पुण्य

पापयोर्न काचित् विशेषता स्वीक्रियते । यो जनो विषयमुखात् प्रतिनिवृत्य, स्वस्य शुद्धस्वरूपे स्थिरतां विधत्ते स पुण्यपापद्वन्द्वेः पुण्यपापरूपेण प्रणमनपरिणामं त्यजति, यत इमे शुभाशुभपरिणामा एव, संसाराऽऽन्यां दुःस्वरूपव्याघ्रमुखे जीवस्य नेतारः सन्ति, परिणामानामेषां च विहायक एव कर्ममलाऽभाववान् भूत्वा शुद्धात्मानं च प्रादुष्कृत्य मोक्षं याति । आत्मकल्याणं विधातुमिच्छूनां जीवानां विषयमुल्लतः प्रतिनिवर्तनमत्यावश्यकं यतो विषयवासनातो मनसि चाञ्चल्यं प्रादुर्भवति, यदाच परिणामनिश्चलत्वं भवेत् तदात्मस्वरूपे स्थिरता भवेत्, यावच्चात्मनि निश्चलत्वं न स्यात् तावद्, वारंवारं जन्यमरणयोर्दायकयोः पुण्यपापयोः कर्तव्यबुद्धिं विहातुमर्जनीवः समर्थो न भवति, यावच्च पुण्यपापयोस्त्यागो न क्रियते तावद्, कर्मबन्धभार-म्भः सततं वहति, यावच्च कर्मबन्धप्रवाहो वहति तावन्महच्छान्तिदायकमोक्षलाभो नभवति, ततो मोक्षेच्छुभिर्जीवैर्विषय-प्रवृत्तिरादौ त्याज्या, पुनरात्मस्वरूपे च स्यैर्यं विधातव्यं स्यात् ।

इतिश्रीतपगच्छीयगच्छाधिपतिश्रीमन्मुक्तिविजयगणिनां शिष्यश्रीमदाचार्यश्रीविजयकमलधूरीणां शिष्यविजयकेशरसू-
रिणा विरचिते श्रीमहावीरतत्त्वप्रकाशाभिधानके ग्रन्थे वन्याधिकारः संपूर्णः
“ संवराऽधिकारः प्रारभ्यते ”

कर्मणामागममार्गनिवारणं “ संवरः संवरस्याऽस्य द्वौ भेदौ ” “ एको द्रव्यसंवरो द्वितीयस्तु भावसंवरः ” लक्ष्य-
मानक्रोधादिकषायाणां रोधः “ भावसंवरः ” तेषां क्रोधादिकषायाणां निवारणेन कषायत आगच्छत्कर्मोश्रवस्य यो रोधः
स “ द्रव्यसंवरः, कषायोपेतमानस-वचन शरीराणां शुभाऽशुभप्रवृत्तिविधानेन यानि कर्माण्यायान्ति स “ आश्रवः, ” तेषा
माश्रवाणां यन्निवारणं तत् “ संवरः ” भावकषायाणां यन्निवर्तनं तद् “ भावसंवरः ” तेषां कषायाणां रोधेन यत् कर्मद्रव्य

स्याऽऽगमं रुध्यते तद् “द्रव्यसंहरः” प्रोच्यते । कपायतः कर्माणि समागच्छन्ति, कर्मतश्च कपायाः समुत्पद्यन्ते ततः, कर्म कपाययोर्द्वयोर्विनाशोनात्मनः पूर्णशुद्धिः प्रादुर्भवति, कपायः स “भावकर्मा”, कर्मतु “द्रव्यकर्मा” द्रव्यभावक्रमणोः परस्परं नीजवृक्षयोरिचोत्पादकसंबन्धोऽस्ति यथा चादौ बीजसत्ता किंवा वृक्षसत्ता, तदभिधातुं केनापि न शक्यते तस्यैव “आयं द्रव्यकर्मा, किंवा भाव कर्म” तदप्यभिधातुं नैव शक्यते, तथापि यथा वृक्षविनाशो तस्माद्ग्रे परंपरा न चळति, तथैव कपायक्रमणो विनाशो नैव धर्माना तत्परंपरा विनश्यति, ततश्चात्मनः परमविशुद्धिराविर्भवति, कपायमलिनजीवः परद्रव्ये, जडमायायां वा प्रवर्तते, परद्रव्यप्रवर्तनेन “आत्मज्ञानमाश्रित्यते-आत्मज्ञानदानो सत्यां, मिथ्यात्वं वर्धते ततः कर्मवन्धकारणरूपकपायाणां प्रवर्तते, परद्रव्यप्रवर्तनेन

“ कपायदूरीकरणस्य साधनानि ”

प्रवश्यमेव विवर्जनं विधातव्यम् ।

विविधविंसायारम्भाणां कपायाणां च विवर्जनं, जड-चैतन्योर्द्वयोः सुज्ञानविधानं, पुण्य-पापयोरिच्छया न्युत्सर्जनं, यस्मिन् लोकव्यवहारं धर्मो न स्यात् किंतु, भेदप्रवाहस्यैव विनाशक्यं यद् गमनं तस्यापित्यागविधानं लोकव्यवहारं प्रत्यो दासीन्यभजनं विशुद्ध-दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यमयनिर्मलात्मनोऽन्तरात्मनो ध्यानकरणमित्येतेत्रिखिलानि कपायाणां दूरीकरणाय साधनानि सन्ति । कपायारम्भयोः प्रवर्तनं, जडचैतन्यज्ञानाऽविधानं, पुण्याऽभिलाषत्वं, लोकव्यवहाराऽऽसक्तित्वं विशुद्धात्मनो ध्यानाऽकरणमित्येतेत्रिखिलानि कपायवृद्धिकारणानि विनादूरीकरणेन, कपायाणां विनाशो नैव स्यात्, तत उपरि दर्शितानि कपायविनाशस्य कारकाणि साधनानि सेवनीयानि । पुद्गला एते “वर्ण-गंध-रस-शब्द-स्पर्शोपेताः” सन्ति, शुभाऽशुभाः, चेतनाऽचेतनानि मूर्तिमन्तश्च सन्ति, तेषामात्मनासह संबन्धऽभावेन ते, कर्मं सुख-दुःखंदयुः ? अर्थो नैव दातुं प्रभवन्ति, तथापि

तेषु पुद्गलेष्वज्ञानिजीवा रागद्वेषौ कुर्वते, नचात्मनो निग्रहाऽनुग्रहौ विधातुं कोपि पुद्गलः समर्थोऽस्ति, ततो निश्चयदृष्ट्या जीवैस्तेषु पुद्गलेषु कस्मिन्नापि स्थले रागद्वेषौ न विधातव्यौ । ये च पुद्गलपरमाणवो राग-द्वेष-क्रोध-भानादिभावकर्मरूपेण परिणताः सन्ति तदपेक्षया ते चेतनरूपा मन्यन्ते, पुद्गलभ्य एतेभ्यो भिन्नमात्मस्वरूपं, तथापि प्रज्ञास्तपुद्गलादिष्वज्ञानतया रागममज्ञास्तपुद्गलादिषु च द्वेषं विधत्ते ।

“ रागद्वेषौ क्व विदध्याम् ”

मांप्रत्युपकाराऽपकारयोर्विधातारं यदाहं पश्यामि तदा, मयाऽयस्य किंवा तस्य चेतनशरीरं दृश्यते परं चेतनात्मातु न दृश्यते, तर्हि तत्कृतोपकाराऽपकारयोः क्व रागं क्वच द्वेषं कुर्यामर्थाच्चास्मिन् देहे, रागद्वेषविधानं व्यर्थं भवति, शत्रु-मातृ-पितृ-स्त्री-स्वजन-भ्रातृ-स्वसृ-पुत्र-दुहित्यादयः सर्वे संबन्धिनोऽस्य शरीरस्य साहयका भवन्ति किंवा तस्य विनाशका भवन्ति, किन्तु मां चेतनात्मानंह, ते किञ्चिदपि कर्तुं न प्रभवन्ति, किंल मूर्तिमच्छरीराणिवाऽमूर्तोऽऽत्मनेऽनुग्रहनिग्रहौ विधातुं न शक्नुवन्ति, तत्त्वतोऽहं चेतनस्वरूपोऽस्मि, ततोऽचेतनं शरीरं विभिन्नमस्ति ततस्तास्मिन् रागद्वेषविधानं, कथं युक्तत्वेन गण्यते ? पुनरहं, ममारीणां वा मित्राणामचेतनशरीराणि पश्यामि परमात्मानं निरीक्षितुं न शक्नोमि, तत्पश्चात्तयोरनुग्रहनिग्रहौ केन प्रकारेण कर्तुं समर्थो भवेयं ? शत्रुमित्रशरीरयोरुपकाराऽपकारविधानेन, तदात्मन्युपकारापकारौ न स्यातां, यतः शरीरादात्मा विभिन्नोऽस्ति । तच्छरीरस्याहं निग्रहाऽनुग्रहौ कुर्यां मन्ये तादृशी मम मतिर्व्यर्था अर्थान् ममाऽप्यासो निष्फलोऽस्ति ।

“ कर्तुः हर्तुश्च कल्पना मिथ्या ”

अन्यः कोऽपि जनो मम गुणान् विधातुं वा विनाशाय न समर्थो भवेत् तस्येव, विधातुमन्यगुणान् वा विनाशाय

संवरं कुर्वन्ति, अर्थादागन्तुककर्माणि निवारयन्ति ।

“ द्रव्यपर्यायाऽपेक्षया फलभोक्तुर्विविधतां दर्शयामः ”

एको जीवः किञ्चिच्छुभाऽशुभकर्म विधत्ते तस्य च फलमन्यो मुह्यते इत्येवं न स्यात्, यो जीवः शुभाऽशुभकर्म विधत्ते स एव तस्य फलं मुह्यते, वर्ततेयं द्विविधा तथ्याऽपेक्षया, साचाऽपेक्षा भवेदेवं, मनुष्य एकमनुष्यशरीरस्य पर्यायरूपेण स्थित्वा च तत्फलं देवो मुह्यते, मुंख्यत्वमत्र पर्यायस्य, आत्मद्रव्याऽपेक्षया तु मनुष्यगतौ स्थित्वाऽयं आत्मा पुण्यं विदधाति, स एवात्मा, देवगतौ तत्फलं मुह्यते, भवतिवात्राऽऽत्यद्रव्यस्य ग्राधान्यं, नपशब्दस्यात्र “अभिप्रायः” अर्थः, नयोद्वेधा “द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्च” मूलद्रव्यं—वस्तु लक्ष्ये संस्थाप्य, यो वस्तुनिर्णयं विधत्ते—द्रव्य विषयं वा विधत्ते स “द्रव्यार्थिकनयः” यश्च पर्यायं प्रति लक्ष्यं समर्पय्य, पर्यायवाचीः करोति पर्यायविषयं वा करोति “ स पर्यायार्थिकनयः ”

“ द्रव्यपर्यायापेक्षयैकत्वमनेकत्वं च ”

यदा चोत्पन्ना सह पर्यायार्थिकनयस्य संबन्धः संयुज्यते तदाऽऽत्मन एकत्वे सत्यप्यनेकाऽऽमानोऽभिधीयन्ते, यत आत्मा कदापि मनुष्यः कदापि च देवः कदाचित् तिर्यक् कदाचित् नारको भवेत्, तादृशाऽनेकरूपाणि धारयति तत, एका-त्माऽपि पर्यायाऽपेक्षया चानेके भवन्ति पुनरनेकतया स उच्यते । अथ च यदा द्रव्यार्थिकनयस्यात्मना सह संबन्धं संस्थाप्य निरूपणं विधीयते तदा स एकत्वेन व्यवाह्रियते—अर्थान्मनुष्याद्यनेकस्वरूपाणांमुत्पत्तौ सत्यामपि, तेषु निखिलेष्वामात्रव्यं त्वेकमेव, तत एवाधुना शोक्तं यत्पर्यायाऽपेक्षया केचित् कर्म विदधाति तत्फल त्वन्यः कोऽपि मुह्यते । येन जनेनामुक प्रकारस्य शुभकर्म संयुयोजितं पश्चात् स मुत्वा देवो जातस्तत्स्तेन मनुष्येण शुभकर्म विहितं तत्फलं च देवेन मुह्यते, यतो

मनुष्यपर्यायतो देवपर्यायः पृथगस्ति । द्रव्यार्थिकत्वाऽपेक्षया तु समुपार्णयति यः कर्म स एव तत्फलं मुहुक्ते, येनाऽऽत्मना च मनुष्यगतौ स्थित्वा शुभकर्म बद्धं, स एवाऽऽत्मा देवत्वे उत्पद्य तत्फलं मुहुक्ते, यतो य आत्मा मनुष्याऽवस्थायामासीत् स एवात्मा देवाऽवस्थायामस्ति, मूलवस्तुत्वेन य आत्माऽस्ति तद्वह्यत्वोपेक्षाऽपेक्षाऽस्ति पुनरादौत्वात्मनो देहेत्येत पर्यायाऽपेक्षाऽऽसीद् ।

“ अथाऽत्मनो नित्याऽनित्यत्वं प्ररूप्यते ”

यदि च मन्यते नित्याऽनित्यस्वरूप आत्मा तर्हि पूर्वदक्षितं सर्वमपि कथनं सुसङ्गतिमञ्चति, किन्तु तस्यात्मन एकान्तनित्यत्वाऽनित्यत्वस्वीकरणे, द्रव्यपर्याययोरनयोरपेक्षा, केनापि प्रकारेण न संभवति द्रव्याऽपेक्षयाऽऽत्मैवं नित्यः, पर्यायाऽपेक्षयाऽनित्यः, देव-मनुष्य-पशु-पक्षि नारकादियस्यान कीदृशान् क्रियतोऽपि धारयति ततस्तदपेक्षयाऽनित्यः, क्रियतोऽपि कीदृशानपि पर्यायान् धारये चर्यापि न भवति नाश आत्मनः, प्रत्येकपर्यायेषु चालनो विद्यमानत्वं तु स्यादेवं, ततस्तदपेक्षया त्वत्वा नित्यः, यद्यात्मानं सर्वथा नित्यं कूटस्थं च मन्येमहि तर्हि तस्मिन् विविधपर्यायाणां विविधस्वरूपाणां वा धारणं न संभवेत्, यद्यथ सर्वथाऽनित्यत्वविशिष्टं मरणधर्मं वा मन्येमहि तर्हि “ यः कर्म विधत्ते स मुह्यते ” न तत् सेत्स्यति, तथैव च सुखदुःखफलोपयोगे, फलदायकर्मणासुप्रमोगायाऽऽत्मन एवाऽभावो भविष्यति, नित्याऽनित्येयमवस्था, स्वानुभवविषयं समागच्छेत् तादृशी वर्तते, तेनाऽपेक्षयाऽऽत्मा कथंचित् नित्याऽनित्यत्वेन स्वीकर्तुं योग्योऽस्ति ।

“ औदयिकभावतो जीवः कर्मणः कर्त्ता भोक्ता च ”

जीवोऽयमौदयिकभावोदयतः कर्म करोति मुहुक्ते च, तस्य चौदयिकभावविनाशेन किञ्चिदपि कर्म न विधत्ते,

नापि च शुद्धते । यदा च जीवः कर्म कुरुते तदैदिकभावस्तस्मिन्निमित्तकारणं भवति, तेन यदाऽऽत्मनि नरक तिर्यङ्-मनुष्य-देवगतयः क्रोध-मान-माया-लोभकषायाः, पुरुष-क्षी-नपुंसकवेदाः, मिथ्यादर्शनाज्ञानाऽसंयमाऽसिद्धत्व-कृष्ण-नील-कापोत-तेजः-पद्म-लेख्या इत्येवं सर्वगणनयैकविंशतिरौदयिकभावस्योदयमायान्ति प्रकृतयस्तदा जीवः शुभाऽशुभकर्माण्युत्पादयति, तेषां च सुख-दुःखादिफलान्यपि शुद्धन्ते, यदाचेयमौदयिकभावस्य सत्ता विनश्यति, तदा जीवो नवीन कर्माणि न वध्नाति, तेषां च फलान्यपि न शुद्धन्ते । विषयाः सुखदुःखयोर्दोतारो न भवन्ति ” अचेतनाः पञ्चेन्द्रियविषया अस्मै जीवाय किञ्चिदपि सुखं-दुःखं वा दातुं न समर्था भवन्ति, परं जीवः स्वकल्पनया चैवं मनुते, यदिमे विषया मां दुःखं ददतीमे च विषयाः सुखमर्पयन्ति, “रूप-रस-गंध-शब्द-स्पर्शा ” एते इन्द्रियविषयाः, पुनस्ते अचेतनाः सन्ति ततस्ते चेतनाऽऽत्मने सुखं दुःखं वा दातुं कथं समर्था भविष्यन्ति ? तथापि जीवोऽयमह्मानी विकल्पे स्तेषु सुखदुःखाऽर्पणस्यारोपं विधत्ते ।

“सङ्कल्पादिष्टाऽनिष्टत्वं भवति ”

बुद्धिगम्यद्रव्यगुणपर्याया विना संकल्पेनात्मन इष्टाऽनिष्टाय न प्रभवन्ति, कस्याऽपि च द्रव्यस्य गुणे किंवा पर्याये मयत्वस्य किंवा परकीयस्य, शोभनत्वस्य वाऽशोभनत्वस्य, सुखदातृत्वस्य वा दुःखदातृत्वस्य सङ्कल्पोत्पत्त्यनन्तरमेव तेषु किंवा तेभ्य उद्भवद्भ्यः किंवा क्रियमाणेभ्यो रागद्वेषादिभ्यो जीवस्यानिष्टत्वमिष्टत्वं भविष्यत्येव । यदि च तेषु प्रश-स्ताऽप्रशस्तेषु द्रव्यगुणपर्यायेषु, तन्निमित्तत्वेन स्वल्पावपि संकल्पाविकल्पौ न कुर्यात् तर्हि तन्निमित्तत्वेन, जीवस्य शोभनमशोभनं वा न स्यात्, ततोऽयं निश्चयो भवेत् यज्जीवस्येष्टाऽनिष्टयोः संकल्पाविकल्पयोरेव हेतुत्वमस्ति । श्रवणपथमाप्तानि गद्गर्हा-स्तुतिवचनानि, जीवाय न काञ्चिदपि हानिं-कुर्यान्ति यतस्तेषामात्मना सह न काञ्चिद् संबन्धस्तथापि गद्गर्हास्तुतिवचन

अवशेन जीवेन शोक-हर्षौ किंवा रोगद्वौ क्रियेते तर्हि जीवाय दुःखदार्थकजन्यो ध्रुवं भवेत्, गृहस्तुतिसंबन्धः शरीरेण किंचेन्द्रियैः सह भवति तथापि जीवो, निष्कलौ रोपतौयौ विदधाति । निखिलनीमिनि शुभाशुभरूपाणि वाहकाराणि मोहदोषेण कृतैव सुखदुःखविधायकानि भवन्ति, यदिच मोहो न स्यात् तर्हि कस्मिंश्चि पदार्थे नास्त्येतादृशं सामर्थ्यं यज्जीवाय सुख दुःखं वा दातुं शक्नुयात्, सुखदुःखयोर्निमित्तकारणमोहस्तेन च कृत्वा जीवो, यदा तेषु पदार्थेषु रागं वा द्वेषं करोति तदा तस्मिन् जीवे स्वरज्ञानं विवेकज्ञानं वा न प्रबुद्धं भवेत्, ततस्तान् पदार्थानिष्टानिष्ठत्वेन संप्रधार्य वेष्टसंयोगेन स्वं सुखित्वेन पुनरनिष्टसंयोगेन स्वं दुःखित्वेन संप्रधारयति, किंवा सुखी दुःखी च भवति, वास्तविकतायां वचनेन नकोऽपि निन्दते वा स्तूयते, यत् आत्मा वचनातीतोऽस्ति वचनविषयो भवितुं नार्हति तथापि मोहसबन्धेन जीव एवं मन्यते यदनेन ममस्तुतिर्वा निन्दा विहिता, यदीमानि वचनानि स न स्वीकुर्यात् तर्हि तत्प्रभावः स्वत्योऽपि तस्य मनसि नोत्पद्यते, एकजनाय कोऽपि गालिप्रदानं करोति तथापि श्रवणाऽभावेन स न शृण्वति तत्तत्प्रभावस्तन्मनसि नोद्भवति स्वत्योऽपि, तस्यैव मनुष्यस्तस्य श्रवणं कुर्वी गोऽपि यदि तदुपेक्षां विधत्ते किंवा तत्प्रत्योदासीत्य धारयेत्, किंवा श्रुतमश्रुतवा विदध्यात्तर्हि तत्प्रभावो न रागद्वेषरूपेण तस्मिन् भवति । नाऽन्यदोषगुणान्वयस्मै विषादाऽजन्यौ विधातुं समर्थौ भवेतां यतस्तद्गुणदोषावन्यासिमन्वेष्टुं न प्रभवत्तथापि परगुणदोषौ निरीक्ष्य जीवोऽयं तस्मिन् रागं वा द्वेषं विदध्यात्तर्हि स्वस्याऽसहनशीलत्वरूपदोषेण कृत्वा स जीवः सुखी किंवा दुःखी भवेत् पुनर्युक्तजनो ममेष्टानिष्टं चिन्तयति तादृशीं बुद्धीः किंवास्तादृशविचारा निष्कलाः सन्ति यतः परकीयचिन्तेन नाऽन्योजनः पीड्यते किंवा रक्षणमपि न प्राप्यते पुनर्यजनोऽस्माकं शोभनमशोभनं वा चिन्तयेत् ततोऽस्माकं शोभनमशोभनं वा न भवेत्-यदि शोभनमशोभनं वा विना कारणेनैव भवेच्चक्ष्मिन् विषे न कोऽपि सुखी स्यात् किंवा दुःखी स्यात्, यतः

किञ्चित् कश्चिदस्माकं शोभनमशोभनं वाऽवश्यमेव चिन्त्येत परं श्लाघ्यमनु शोभनाऽशोभनानि चास्माकं कार्याणि भवयुस्तर्हि तदधिकारित्वमस्माकमुपपत्तिरिति तत्फलान्ययस्माभिरेव भोक्तव्यानि स्युः किन्त्वन्यस्य शोभनाऽशोभनविचाराणामस्माकं मुचरदायित्वं नास्ति । तथैवाऽस्माकं शुभाऽशुभकर्मणां विना, कस्याऽऽशीर्वादेन किंवा आपेणास्माकं नकाचिदपि वृद्धिः वा हानिः संभवेत्, न च कस्याऽपि संपत्तिर्विपत्तिर्वा वृद्धे किंवा न्यूनीभवति, यदिचान्यस्य आपेण किंवाऽऽशीर्वादेन भवेता मिष्टाऽनिष्टे तर्हि कस्य प्रचुरमित्राणि किंवा शुभचित्तकाः स्युस्तदाऽस्य कदाप्यनिष्टं न भवेत् तथैव कस्याऽपि प्रचुरारयो विधेरन् तर्हि ते तस्य सदैवानिष्टमेव चिन्तयेयुरेव, ततो निरन्तरं तस्याऽनिष्टत्वमेवस्यात् किंतु तथातु न दृश्यते, पुनरिष्टत्वमनिष्टत्वं वा जीवस्य तत्तत्कर्मणामिव संभवति ततः कस्याऽशीर्वादेन वा आपेणाऽन्यस्मै लाभोऽस्माभौ न स्यातामिदं वृत्तान्तं हृदि ज्ञातव्यमस्ति । तत्त्वदृष्ट्या च यदि परामृश्यते तर्हि किञ्चिदपि द्रव्यमिष्टमनिष्टं वा नास्त्येव, किन्तु मोहेनाऽनिष्टत्वं प्रतिभातीष्टपदार्थेऽनिष्ट पदार्थे इष्टत्वेन च, शीततीक्ष्णसाधनानि सुष्ठुतया प्रतिभान्ति, तान्येव च साधनानि ग्रीष्मतौ शोभनत्वेन न प्रतिभान्ति, ग्रीष्म तुसंबन्धीष्टसाधनानि शीततौचानिष्टत्वेन भवन्ति, युवावस्थासाधनानि वृद्धाऽवस्थायाभिमिष्टत्वेन भवन्ति, वृद्धाऽवस्था साधनानि च युवाऽवस्थायां न रोचन्ते, निखिलेष्वेतेषु मोहस्यैव प्राधान्यमस्ति वास्तविकतयातु पदार्थेषु न स्यातामिष्टानिष्टत्वे,

“ अस्त्यात्मा निर्मलः स्वतः सुखस्वरूपश्च ”

शंखः स्वभावत एव निर्मलः स्यात्, केन तस्य भेदत्वं विनिर्भितं ? नकेनापि—तद्वदाल्पा स्वयं स्वभावत एव सुखस्वरूपः पवित्रो ज्ञानादिरत्नत्रयमयश्च, तस्याऽऽस्यनोऽन्यसहायताया अपेक्षा नास्ति । शंखः किंवा सुधाचूर्णं कस्य सहायताऽन्यस्य भित्त्यादिकमुज्ज्वलयति ? अर्थात्कस्याऽपि विनाऽऽश्रयं स्वयमेवोज्ज्वलयति, तस्येवात्मा, स्वयमेव स्वसामर्थ्येण जानाति—

पश्यति श्रद्धयति च, पुनरन्यपदार्थाऽऽश्रयस्याऽपेक्षा न स्यात्, यतस्तद् दर्शनं-ज्ञानमित्याद्यात्मस्वभाव एव । मोहः स्वसंसर्गेण जीवं मलिनं करोति, रक्तपुष्पाणि किमुज्ज्वलस्फटिके रक्तत्वं न कुर्वन्ति ? कुर्वन्त्येव, रक्तपुष्पोपाधिरियं स्फटिकरत्नसन्नि-
धानतो यदि दूरीक्रियते तर्हि, स्फटिकरत्नः स्वस्य सत्यस्वरूपेण प्रकाशो तद्वदयं मोहो यद्यात्मनो दूरीक्रियते तदात्मा स्व-
निर्मलस्वरूपेण प्रकाशितो भवेत् । एवं चात्ममलिनतायाः कारणमवबुध्य, दुःखवीजरूपमोहं ये त्यजन्ति ते जीवा, आगन्तु-
ककर्मणां रोधरूपं संवरं करोति, ये च जनाः, शुभाऽशुभपदद्रव्येषु रागद्वेषौ विदधते ते सुदीर्घसमयं तपः कुर्युस्तथपि तेषां शुद्धिः
केनापि प्रकारेण न भवति, एको जनः स्नात्वाऽनन्तरमेव घृह्या लुब्धं तर्हि तस्मानं निष्फलं भवति, यतः स्नानविधानो
देशो मलदूरीकरणं, तप्त घृल्लिखनेन निष्फलं भवति, तस्येव तपोनिर्माणोद्देशः कर्मफलं शोषयित्वा दूरीकरणस्य, स तु रागद्वेष-
विधानेन न पारं लभते, तत् आत्मविशुद्ध्यर्थं चादौ रागद्वेषौ विहातव्यौ, यदि तत्प्राप्तो न विधीयते तर्हि कर्मफलोपभोगे, दुःख-
संततिकारणरूपाण्यष्टविधकर्मणां वध्नाति, ये च कर्मणां सर्वथा पुद्गलरूपं ज्ञात्वा, तस्मिन्ननासक्तिर्लेन ततो दूरीभवनाय
प्रयत्नते ते सर्वकर्मविशुक्तत्वेन पुनरात्मस्वरूपे भूत्वा तिष्ठन्ति ये च शुद्धोपयोगे वसन्ति ते, कर्म न स्वीकुर्वन्ति पूर्वोपात्त
कर्मणांच विनाशं विदधति, पुनर्ये च मिथ्याज्ञानमलिनाः शुभाऽशुभोपयोगेन परिणम्य स्थिताः सन्ति ते पुनः कर्मणि युक्तानि
कृञ्चन्ति च ।

“ प्रातिक्रमगतः संवरो भवति ”

ये भक्तिसमन्विताः “ सामायिक-चैत्यस्तव-शुक्लवन्दन-प्रतिक्रमण-कायोत्सर्ग-प्रत्याख्यानेषु प्रवर्तन्ते तेषां संवरो भवति, स्थिरीभूयाऽत्यतश्चे, सर्वपदार्थेभ्यो रागद्वेषौ विजहाति “सा समभावस्थितिः “सामायिकः” ? भवति, समयशब्देनात्राऽऽप्ता

गृह्यते, तस्मिन्नात्मनि यद्वसनं तत् “ सामागिकं ” मोच्यते, तस्यसम्बन्धायां रागद्वेषऽभावेन संवरो भवति, आगच्छत्कर्मनिवारणं “ संवरः ” संवरेणऽनेन सह कर्मनिर्जराऽपि भवेत्तथाऽप्यत्र संवरस्यैव प्राधान्यमस्ति । ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूप-रत्नत्रय-स्वरूपशुद्धैतन्मयस्य, कर्मोपाधिविशुक्तस्याऽऽत्मनो ये निरन्तरं स्तुतिं कुर्वन्ति तां ज्ञानिनः स्तुतिं वदन्ति, न कस्यापिद्वेष्टस्य स्तुतिः यथार्था किन्तु या विशुद्धात्मनः स्तुतिः सा वास्तविकी स्तुतिरभिधीयते तत्प्रकार्योऽज्ञानं निवार्यते, चतुर्विधवैतिथ्यङ्करस्तुतिः “ चतुर्विधवैतिथ्यङ्कः ” २ कथ्यते, तस्यां च स्तुतावमुक्तार्थैकरविशेषस्तुतिरस्ति तथा शुद्धात्मनः स्तुतिविधानं तत्पवित्रात्मनः सामान्यस्तुतिरस्ति, द्वे स्तुती विधातुं योग्ये । पवित्र-ज्ञानदर्शन-चारित्रमयोत्तमात्मने मनो वचन-कार्यैर्वन्दनं “ तद् वन्दना ” ३ प्रोच्यते, वन्दनायामस्यामाचार्योपाध्यायशुनिरूपगुर्वोदिभ्यो या वन्दना सा “ विशेषरूपवन्दना ” पवित्रात्मने विनानामरूप कल्पनां या वन्दना विधीयते “ सा सामान्यरूपवन्दना ” द्वाभ्यां सामान्यविशेषाभ्यां क्रियमाणा वन्दना लाभदायिका भवेत् तथापि, शुभोपयोगवती वन्दना पुण्यफलदायिका, शुद्धपवित्राकारपरिणतिरूपवन्दना संवरकारणं भवति ।

पूर्वकृतकर्मभ्यो यानि कर्माण्यधुनाफलं दातुमागतानि, तेषां कर्मणाशुपभोगे भवत्वस्य त्यागः कर्तव्यः, शुभाऽशुभसुखदुःखप्रसङ्गेषु भवत्वत्यागः “ प्रतिक्रमणं ” कथ्यते, पूर्वस्मिन्यदाऽनेनजीवेन कर्मबन्धोविहितस्तदा तस्याऽऽत्मभानं न प्रबुद्धं, ततएव कर्मबंधो जातः, पुनरेषा विस्मृतिस्तदैव सुमवेद् यदाऽऽत्मा स्वयं स्वरूपेण प्रबुद्धो भवेत् पुनः स तदैवाभिधातुं शक्नुयाद् यथोदयागतानीमानि कर्माणि शून्यं मय न स्य, शून्यमधुना महां यस्तुलदुःखरूपफलं दातुं समागतानि तन्मयैव विस्मृतेवपरिणाम एवं विचार्य तानि समभावेन शुद्धक्ते, तेषां चोपभोगेन, नवीनकर्माणि न वदन्ति तन्नाम “ प्रतिक्रमणमभिधीयते ” प्रतिक्रमणमेतेन पञ्चाब्धि-वर्तनं, स्वभावं विस्मृत्य विभाव्ये गत-स्ततः पश्चात् पुनः स्वभावे आगतस्ततस्त्वस्य नाम “ प्रतिक्रमणमस्ति ” ४ यो जनः क्षरीरं

श्रीमः
॥ द्वावी
॥ २९॥

कर्मजातमेतन्नयन्ते विनाशकर्मकं च ज्ञात्वा, शरीरकार्येषु नातीव महत्त्वं ददाति, तथैव शरीरकार्येषु न च प्रवर्तते स मनुष्यः कायो-
त्सर्गं विधातुं शक्नोति स च कायोत्सर्गसमये केनाऽपि प्रकारेण शरीरे गमत्वं न स्थापयति, पुनः स्थिरीकरोति देहं, धर्मस्थाने
च प्रमुञ्चत्यः सन् प्रवर्तते स “कायोत्सर्गः” कायस्य उत्सर्गस्त्यागः, कायादुत्पयोगमाकृष्य तदनन्तरमात्मन्युपयोगस्यापनमात्मा-
ऽऽकारेणोपयोगपरिणामनं स ‘कायोत्सर्गः’ ॥ ५ ॥ कर्मत आत्मभिन्नत्वस्य दर्शको जनो भविष्यकाले भाविवन्धननिमित्तरूप
रागद्वेषादिभावान् विजहाति तत् “प्रत्याख्यानं” प्रोच्यते, प्रत्याख्यानशब्दस्य कोऽर्थः ?-उच्यते यैः परिणामैर्भवभ्रमणस्य
कारकाणि कर्माण्यायान्ति तेषां तेषां भावानां त्यागः । ६ ये योगिनः प्रमादं विहाय, पुनरात्मतत्त्वे लक्ष्यं संस्थाप्य, षड्विधा आव-
श्यकक्रियाः कुर्वन्ति तेषां कर्मणां संवरो भवति, मिथ्याज्ञानस्य विहायका आत्मनोऽज्ञातमथ विवेकं विधाय सम्यक्ज्ञाने निमग्ना भवन्ति
तेष्ववागन्तुककर्माणि निरोद्धुं समर्था भवन्ति ।

“द्रव्येण भावेन चात्मनो भोक्तृत्वम्”

ज्ञानिजनो द्रव्येण व्यवहारेण विषयान् शुद्धं न तु भावतः. तदा चाऽज्ञानिजीवो द्रव्येण व्यवहारेण विषयान् न
शुद्धं किन्तु भावतो शुद्धं, ज्ञानिजन आत्माऽज्ञातयोर्भेदं जानन्नापि कर्मभावत्वेन, तस्यो स्वस्याऽऽसामर्थ्यतो, द्रव्यतो
दर्शनमात्रेण, व्यवहारतः पञ्चैन्द्रियाणां भोजनपानादिविषयानुपशुद्धं किन्तु तेषु, तस्यानासक्तिरेव भावतो भोक्ता न भवति,
ततः द्रव्यं न विधत्ते, अन्याज्ञानिजनोऽज्ञानतया स्वस्य हिताऽहितौ न जानाति तथापि, द्रव्यतो व्यवहारत लपवासादिद्वतं
विधाय, भोजनपानादिभोगान् जहाति, तथापि तेषु विषयेष्वनासक्तिरेव द्रव्यतस्तान् भोगान् न शुद्धं तथापि भावतस्तु
तेषां वस्तूनां भोक्ता भवेत्, स्वल्पसमयाय स्वल्पभोगान् विहायायतौ, दीर्घसमयाय प्रभूतभोगानर्जयिषुमायासविधानं तदप्यभ-

नतरासक्तिं सूचयति, तेन च परिणामांशुसारेण कर्मबन्धो भवति, न केवलं बाह्यवर्तनस्योपरिकर्मबन्धाधारः किंतु भवेदाधारत्वं आभ्यन्तरपरिणामस्य, ततो व्यवहारेण च यो जनस्त्यागी भवति, तं व्यवहारपर्याया जना पूजयन्ति किंतु यो भावतस्त्यागी जातः स तत्त्वज्ञमोक्षाभिधार्षिभिर्निवैः पूज्यते, व्यवहारज्ञजनाश्च व्यवहारपर्यायणमाधिक्येन मन्यन्ते, तत्त्वज्ञ जनाश्च तत्त्वज्ञपुरुषेष्वधिकतां पश्यन्ति, तत्त्वमात्रेणैव ततो लाभप्राप्यधिगच्छन्ति, यो जनो द्रव्येणैव व्यवहारतस्त्यागी जातः तस्याऽऽ- गच्छत्कर्मणां निवारणात्मकः संवरो न स्यात् किंतु यो भावतो निवृत्तस्तस्य ध्रुवं कर्मसंवरो भवति, वस्तुतत्त्वस्यैवं परमार्थं ज्ञात्वा, व्यवहारेण द्रव्यतो मनो-वचन-शरीरैः निवृत्तिं विधाय किंवा त्यागीभूत्वा सर्वथाऽगच्छत्कर्मणि रोदधुं भावतो निवृत्तिं विधानस्यात्यावश्यकमस्ति, द्रव्यतो विषयनिवृत्तिविधानाऽपेक्षया भावतो निवृत्तिविधानं श्रेष्ठं, किंतु केवलभावंतो निवृत्तिकरणेन संवरो न सर्वथा भवति ततो व्यवहारेण द्रव्यतो मनोवचनकायानां निवृत्तिविधानस्याप्यावश्यकमस्ति ।

“मोक्षलाभे वेषमुख्यत्वं नास्ति”

शरीरं जडरूपत्वेन यथाऽऽप्ततः पृथगस्ति तस्यैव, साधूनां वेषश्चिन्हो वा जडरूपत्वेनाप्ततः पृथगस्ति, ततस्तत्त्वदृष्ट्या यदि निरीक्ष्यते तर्हि साधुवेषो मुख्यकारणं नास्ति, मोक्षगतौ च यस्त्यल्यते वा मोक्षगमने यः सह गन्तुं न प्रभवति स मुक्तेर्मुख्यकारणं नाऽभिधीयते, नाऽपि च तेन मोक्ष लाभः संभवेत्, भिन्नकारणत्वे सत्यपि यदि साधुवेषो मोक्षलाभे कारणं स्यात्तर्हि पश्चादात्मभित्तकभाष्यपि मोक्षलाभे कारणत्वेन संभवेद्युस्ततः साधुवेषरूपलिङ्गं मोक्षप्राप्तौ कारणं न भवति, व्यवहारे च साधु- वेषः शरीरेमेतच्च मोक्षस्य निमित्तकारणमस्ति किंतु निश्चयतः शरीरं किंवा वेषो मोक्षकारणं न, येन च सहाभेदसंबन्धो भवेत् तस्य मोक्षे विद्यमानत्वं स्यात्, पुनर्ज्ञान-दर्शन-चारित्र्याणामिव मोक्षे तस्यैव कारणत्वं गण्यते ।

“संवराय किञ्चत्तव्यम्”

संवराधिपतिः संवराय स्वात्मनि स्थितानां ज्ञान-दर्शन-चारित्र्याणां सेवा विधातव्या, निखिलानि च चेतनाञ्चेत्तन वस्तूनि विहातव्यानि, रागद्वेषवियुक्त-सम्पदज्ञान-दर्शन-चारित्र्यं श्रुतमात्मतत्त्वमस्ति तदेव च श्रुतिमार्गं, एवं यो जानाति स तद्विरोधिपरिणामानां त्यागात्मक-संवरातत्त्वं कथं शब्दमुपात् पुनरागच्छत्कर्मणां निवारणं विधातुं च समर्थो भवति ।

इति श्रीतत्त्वार्थसंग्रहविषयिनिर्मलश्रीमन्मुक्तिविजयमणिनां शिष्यश्रीमदाचार्यश्रीविजयकमलसूरीश्वराणां मुख्य पट्टशर-विषयश्रीमदाचार्य श्रीविजयकेशरद्वारिणा विरचिते श्रीमहावीरतत्त्वविधानके ग्रन्थे संवराधिकारः संपूर्णः संजातः ॥

अथ निर्जराऽधिकारः प्रारभ्यते ”

पूर्वोपाजितकर्मणां न्यूनाञ्चत्वेन किञ्चाज्युनाञ्चत्वेन क्षयो विधातव्यः, तेषां च कर्मणामात्मतः पृथक् करणं भवेत्, निर्जरायाश्चास्या द्वौ भेदौ “ अकामनिर्जरा-सकामनिर्जराच ” कर्मस्थितः परिपक्वतया पूर्णत्वेन वा, “ निर्जरा ” प्रोच्यते, निर्जरायाश्चास्या द्वौ भेदौ “ अकामनिर्जरा ” पुनरियं निर्जरा महदमहत्सत्सारिजिवेषु प्रत्येकं प्रतिक्षणं यानि कर्माण्युदयमागत्य, स्वयं पृथक् भवन्ति सा “ अकामनिर्जरा ” सत्तायामस्ति तास्यमानयोपमुच्यते सा “ सकामनिर्जरा-मयेत्, कर्मस्थितेः पूर्णाऽपूर्णत्वे सत्यपि, तप-जप-ध्यानादिभिर्या सत्तायामस्ति तास्यमानयोपमुच्यते सा “ सकामनिर्जरा-अभिधीयते, यानि कर्माणि दीर्घसमये उदयमागन्तूनि स्युस्तानि कर्माणि, कर्मावेषेः प्राक् पुरुषार्थं विधाय, सन्निधावानीयचोपमुच्यते, पश्चात् स्वस्माद्दूरीकरणं “ सकामनिर्जरा ” प्रोच्यते, संवरोद्भूतेरनन्तरमियं सकामनिर्जराऽऽयाति, सा च मोक्षलाभे मुख्य-साधनं स्यात्, कथ्यतेऽकामनिर्जरा सविपाकनिर्जरात्वेन, सकामनिर्जरा चाऽविपाकनिर्जरात्वेनाऽपि केन । अकामनिर्जरायां

यानि कर्माणि पक्वानि-फलं दातुं सन्मुखीभूतानि-चरितरागतानि पूर्णस्थितानि च सन्ति तेषामेव कर्मणां क्षयो भवति, सकामनिर्जरायां तु, पक्वाऽपक्वयोर्द्वयोः कर्मणोः क्षयो भवेत्, वने च यथा दावानलप्रज्वलनेन, द्रावपि शुष्काऽशुष्कौ द्वौ दग्धौ भस्मसात्भवतस्तथैव ध्यानाऽभ्यासेन च पक्वाऽपक्वौ कर्मसंख्यौ दग्धौ भवतः । कषायाऽन्विहाय ये साधवो विशुद्धध्यानमभ्यस्यन्ति तेषां कर्मणां सकामनिर्जरा भवेत्, तथैव निर्जराया मुख्यकारणं ध्यानं, कषयत्यागेन ध्यानाऽवलम्बनतः सफलीभवति ध्यानं, येचात्यतत्त्वे रक्तीभूय कर्मसंवरं विधायचाऽहर्निशं ध्याने भवतेति, त एव कर्मनिर्जरां विदधति, विना संवरं कृत्वा च साधूनामपि सकामनिर्जरा न भवेत्, सत्याभिदं यकूतजलं यदि सततमागच्छेत्तदा सरोवरं रिक्तं कुतः स्यात् ? यस्मिन् सरोवरे नालेन सततं जलं समागच्छेत् तर्हि तत् सरोवरं रिक्तं भवितुं न शक्यति तस्यैव, यावत्कषायादिद्वारेण जीवसरोवरे कर्मजलं सततमागच्छेत् तावदात्मसरोवरं केन प्रकारेण शून्यं भवेत् ? नैव भवेदित्यर्थः, तेनागच्छत्कर्मणां निवारणात्मकः संवरो यावन्न विधीयते तावत् सकामनिर्जरा न भवति । आत्मस्वभावरूपज्ञान-दर्शनचारित्राणामेकाग्रध्यानेन कर्मक्षयो भवति, ध्याने च मनोऽशुल्कत्वं, तन्मनश्च जडमायायां वारंवारं भावत् भावत् तिष्ठति, तस्माच्च मनो यदा तत् आकृष्य स्वात्मानि स्थाप्यते पुनस्तदनन्तरमात्मना ज्ञान-दर्शने चारित्रशुणे संयुज्यते तदा कर्मनिर्जरा भवति, किञ्च बालापरिश्रद्-धन-धान्य-क्षी-पुत्रादिग्रन्थेराभ्यन्तरपरिश्रद्गरागदेषादि ग्रन्थेऽथ विहायको, लोकाचारतः पराङ्मुख इन्द्रियवशीकारको जनो मनः सद्कल्पविकल्पशून्यं निर्माय, सर्वकर्माणि शालयति । “शुभाऽशुभ-शुद्धत्वेन” भावा अध्यवसाया वा त्रिधा, तेष्वाद्यौ शुभाऽशुभौ द्वौ भावौ च विहाय, पुनरन्तिसमृद्धभावं यो धारयति तस्य कर्माणि क्षयन्ति । शुभभावतः पुण्यबन्धोऽशुभभावतः पापबन्धो विशुद्धभावाभिर्मेकत्वं च भवेत्, येषां च भावाः शुभाऽशुभाः स्युस्ते पुण्यं वा पापं समुपाज्यं, बहुर्गतेषु सततं भ्राम्यन्ति किन्तु विशुद्धभावतः कर्मनिर्जरा विधाय मोक्षमधिगच्छन्ति । विशुद्धात्म

[illegible]

स्यापि सोपयोगितस्यात् । पुनरस्ति श्रुतज्ञानं साधुनेत्रम्, एकेन्द्रियादिजीवानामिन्द्रियं नेत्रकार्यं करोति, देवानां चावधिज्ञान-
रूपाणि नेत्राणि, निर्वाणमधिगतानां च जीवानां केवलज्ञानरूपाणि नेत्राणि सन्ति, सिद्धान्तरूपनेत्रैः साधवः पश्यन्ति तद्द्वारेण
च प्रबोधमधिगम्य वर्द्धन्ते आत्मज्ञानाग्रे, देवाश्च निजहितादहितमवधिज्ञानेन जानन्ति पुनः सिद्धजीवास्तु सर्वनेत्रवन्तः केवलज्ञानतो
विधे पश्यन्ति, तत आगमविहिताऽशुष्ठानकरणं “ निर्जराकरणं भवति ”

“ यत्राऽज्ञानी बध्यते तत्र ज्ञानी मुच्यते ”

यत्रेन्द्रियविषयसेवनेनाज्ञानिनो बध्यन्ते तत्रैव ज्ञानिनः कर्मणां संसर्गतो मुच्यते, तत इदं यादृशं तादृशमाश्रयेत् न, शुभा-
ऽशुभाविकल्पैः शुभाऽशुभकर्म समागच्छति, परं द्वयोरैकविधस्याऽपि विकल्पस्याविधायकः सर्वद्रव्योपभोगं विदधाति तथापि निर्जरां
करोति, प्रज्ञस्ताऽप्रज्ञस्तत्वेन पदार्थाणां स्वीकारतो रागद्वेषावुत्पद्येते, ताभ्यां रागद्वेषाभ्यां च कर्मबन्धः प्रादुर्भवति, पदार्थस्य च
भोगोपभोगं कुर्वणोऽज्ञानिजनस्तास्मिन् रागद्वेषविधानेन बध्यते, ज्ञानीतु तस्मिन् पदार्थभोगोपभोगे मध्यस्थ उदासीनो वा
तिष्ठति ततस्तेन वन्वोऽपि न बध्यते, पूर्वकर्माणि चोपसृज्य, निर्जराभात्योज्ज्वलतां वा निर्माति ।

“ ज्ञानिनां मन्तव्यमभिधीयते ”

नास्म्यहं कस्यापि ममापिचान्यः काश्चिन्न, तादृशदृढमतिज्ञो योगी निखिलानि कर्माणि वेपयति, भदीयत्वदीयस्वरूप
विकल्पेषु दूरीभवत्सु सत्सु, स्वस्वरूपे जीव आगत्य तिष्ठति, पुनरेतस्याः स्वरूपस्थिरतायाः प्रखरोष्णतया कर्मरसः शुष्यते, रसस्य
दूरीभवनेन, यथा पवनवेगतः शुष्काणि पर्णानि वेपमानानि पतन्त्यधस्तस्येव कर्मणां निर्जरा भवति वाऽऽत्यतः पृथग् भवन्ति
तथाभवनेन चात्मन उज्ज्वलत्वं स्यात् ।

“शुद्धात्मन उपासनां कुर्वन्तु”

शुद्धनिर्मलात्मानं विहाय येऽन्याऽन्यजहसाधनानि सेवन्ते ते रात्रिद्विषेदिवाबुपासते, मोहवद्व्युवादीनिभालम्बनं युक्तानि तेऽज्ञानजनाः, यथा शीतिनिवारणोपायमग्निं परित्यज्य, 'हियोपासनाविधानमिव कुर्वन्ति, यथा शीतापनोदोपायः पावकोऽस्ति तद्वदात्मनो निर्मलीकरणोपायः शुद्धात्मनः सेवाकरणमस्ति, सत्यमिमस्युपायं त्यक्त्वा, ये शीतिनिवारणाय हिमसुपासते तेभ्यस्तत्कलायदायकं भवति मृत्युत दानिकारकं स्यात्, तस्येव शुद्धात्मानं विहाय परयश्चात्मिभिर्गन्तुं विषयोपासना लाभोपेक्षया विशेषप्रदानिकारिका भवति, कर्मतो न मोचयति मृत्युत विशेषप्रकरणालम्बनं वन्धने क्षिपति, तथैव रागद्वेषोपेक्षा शुर्वादयोऽपि वन्धनाच्च मोचयन्ति मृत्युत विशेषतया वन्धने नयन्ति, ततो मोक्षार्थं शुद्धात्मोपासनकरणं योग्यसाधनमस्ति ।

“परमात्मा देहे वर्तते”

आत्मैव परमात्मा भवति, तेन परमात्माऽस्माकं देहे एव विद्यते तथापि, तं देवं ये वहिरन्यस्यले गवेषयन्ति तदर्थमिमेवं मन्ये यत् स्वदेहे षकावस्य विद्यमानत्वेऽपि ते मूढमतयो जनाः मिश्रायै वहिर्भ्राम्यन्ति । यावत्कर्मणा समं वद्धोऽयं जीवस्तावत् स संसारीजीवो व्यपदिश्यते, कर्मणां दूरीभवेनेनात्मनः शुद्धस्वरूपमाविर्भवति तदेव च परमात्मत्वं भवेत्, पुनराशयमिमस्युपलक्ष्य, शास्त्रकर्तारो ज्ञानिन एव सुप्रदिशन्ति यथा-यदर्थं यूयं वहिरन्वेषयथ स परमात्मा भवतां देहे एव स्थितोऽस्ति, तस्य च प्रादुष्करणं विहाय वहिर्यूयं कथं भ्राम्यथ ? स परमात्मा भवतामात्मत एव प्रादुर्भविष्यति न च वहिष्टाद् कुतोऽपि समागमिष्यति ।

“कषायेण जीवो बध्यते”

क्रोधादिकषायोद्भूतकर्माख्युभिर्जीवो बध्यते, तान्येवच बंधनानि कषायोपशमत्वे सति स्वदेहेनैव समयेन ऋद्यन्ति,

कर्मबन्धनेषु बन्धनकारणानि कषायाः सन्ति तान्द्रीकर्तुं पुरुषार्थविधानमावश्यकं, बध्यन्ते जीवाः स्वस्य कुटिलकार्यैः पुनर-
कुटिलकार्यैश्च मुच्यन्ते ।

“ प्रमादतोऽयं जीवो बध्यते ”

स्वस्मिन् प्रमादनिवसनायाऽवकाशदाता जीवः सर्वत्र पापैर्बध्यते तस्यैव प्रमादस्य स्वतो बहिर्निष्कासनेन, प्रमाद-
दोषान्मुक्तः सन् बन्धनतो मुक्त आत्मा भवति, मदिरा, -पञ्चेन्द्रियविषयाश्चत्वारः कषायाः, निद्रा, -ह्री-देश-भोजन-राजकया
स्वरूपविक्रया इत्येतत्स्वरूपः प्रमादोऽभिधीयते, प्रमादेऽस्मिन् जीवनप्रसरकजीवो यत्र याति तत्र कर्मणा बध्यते, स एव जीवो
यदा प्रमादं विहाय, -प्रमादविरोधिनीममत्तदशमात्मजागृतिदशां वा स्वनिवासस्थानत्वेन विरचयति किंवा सदात्मनः प्रबुद्ध
दशाख्याप्रमत्तदशायां निवसति तदा जीवो यां यां प्रवृत्तिं निर्माति ताः सर्वप्रवृत्तयो निवृत्तिरूपेण भूत्वा कर्मबन्धनानि
त्रोदयन्ति ।

“ आत्मतीर्थे स्नानं कुर्वन्तु ”

आत्मस्वरूप-निर्मल-पवित्रतीर्थं विहाय, ये जीवा आत्मशुद्ध्यर्थं जलाशयाद्यन्यतीर्थे स्नानं कुर्वन्ति तदा
ग्रन्थेऽहं ते मलिनजनाः सरोवरं त्यक्त्वा कर्दमविशिष्टपल्लवाश्रयन्ति, न च भवन्ति नदी-समुद्रास्तात्त्विकतीर्थाः किन्तु
“ यस्तां रयति स तीर्थः ” इतिव्युत्पत्त्या, विनात्मना न कोऽपि तारकस्तत आत्मैव तात्त्विकसुखरूपतीर्थः स्यात्, ततो निकट-
मात्मतत्त्वं विहाय, ये आत्मशुद्ध्यर्थं नद्यादितीर्थे प्रयतन्ते ते सत्यमार्गस्यावेकाः सन्ति, विधास्यन्ति नदीजलानि शरीरशुद्धिं, ग्रीष्म-
तापं चोपशमयिष्यन्ति जलापिपासां च दूरीकरिष्यन्ति किन्तु नैवात्मजागृतिं तु दास्यन्ति, पुनः क्रोधादिग्रीष्मतां नैवोपशमयेयुः

मनोर्नैर्मल्यं च नैव विदध्युः, क्रोधाद्युपशमिका तु संयमजलधृतालानदी भवेत् ।

“ विघ्नान् सहध्वम् ”

स्वात्मानि स्वैर्यं विधातुमिच्छुभिर्जनैर्यं ये विघ्नः समागच्छन्ते ते समाभावेन सोढव्याः, ये ये च परिसहः किंवा परमांआयायुस्तानोदुमभ्यासः कर्तव्यः, विघ्नानिमान्सोदुमशक्तजनस्य चात्मज्ञानं तादृशविघ्नमसङ्गं सधुपस्थिते सति विनश्यति, सुखावस्थार्यां स्थित्वा यज् ज्ञानमुत्पादितं स्यात्तद् दुःखगतौ दूरीभवति, विषेपसह्यत्पन्या तन्निश्चलत्वं न भजते, ततः सामर्थ्या दुसारेण सुखस्येव दुःखदपरीपहसहनाऽभ्यासो विधातव्यः, इच्छानुसारेण ज्ञात्वं भुचृपा-शत-तापप्रश्रुतयः सोढव्याः, न्यूनवर्द्धैर्दृष्टिः कर्तव्या, पुनरुपवतीः क्षीर्निरीस्य मनो न चाखयितव्यं, यदि कोऽप्याक्रोशेत् किंवा तादयेत् गर्हयेत् वा तत्समभावेन क्षमापूर्वकत्वेन वा सोढव्यं, केनाऽपि प्रशंसा सत्कारस्तिरस्कारो वा विधीयेत तदा स्वल्पमप्यभिमानमाक्रोशोवा न विधातव्यः, यदि व्याधिरागच्छेत्तर्हि ज्ञान्त्या सोढव्या, यदि वा निश्चितोपयोगि वस्तु न लभ्येत तर्हि तद्विनैव विज्ञेयतो दृष्टि विधातव्या, वसन-श्रयनसितिर्यदि गर्तवती भवेत् किंवा बहुवायुमती च न स्यात् तथा स्वदृष्टिर्विधातव्या, तथैव सुमतेर्गो वा ज्ञानाऽभावेन खेदो न निर्मातव्यः परं तदर्थं पुरुषार्थो विधातव्यः, पुनस्तादृशी तादृश्यन्याऽप्यीष्टाऽनिष्टसंयोगवती स्थितिरागच्छेत् तदा समावः स्वीकर्तव्याः पुनस्तदनन्तरमात्मप्रबोधं सुरक्षितुं यतितव्यम् ।

“ आप्रहत्यागो विधातव्यः ”

कर्मानिर्जरां निर्मातुमिच्छुभिर्जनैर्यः सुखदुःखयोः किंवाऽन्यदृष्टान्तेष्वपि न कर्तव्य आप्रहः, भवति च तत् आर्त-ध्यानं, ततश्च जीवाः कर्माणि न दूरीकुर्वन्ति प्रयुत प्रचुरकर्मसञ्चयं निर्मान्ति, पुनरिदमावश्यकमिदमनावश्यकं, शोभनमिदं

स्यात्तर्हि नेदंस्यात्तर्हि शोभनमेतादृशग्रहोवितादृश्येक्षा न विधातव्याऽऽत्मार्षिजीवैः, परं पूर्वबद्धेभ्यः स्वशुभाऽशुभकर्मभ्यः सुखं किंवा दुःखं यदा यदुदयमागच्छेत् तत्समावेन सोढव्यम्, अमुकवस्तुन आग्रहः किंवा विनाऽशुकेन नैव सेरेत् तादृशाऽभिभाया आर्त्तध्यानरूपाऽशुभध्यानमुत्पादयन्ति, तेनचार्त्तध्यानेन जीवा अतीव नवीनान्यशुभकर्माणि वञ्चन्ति, ततो यदा यानि यानि वस्तुनि प्राप्यन्ते तदा ततो निर्वाहः कर्त्तव्यः ।

“ आत्मध्यानेन शुद्धिर्भवेत् ”

विपरीतदृष्टिभक्तो भवन्ति प्रभूतजीवा अन्योपायेभ्यः शुद्धेर्भीप्सवः, पुनस्तदर्थं प्रयत्नमपि निर्मान्ति, तथा पि निश्चयोऽयं ज्ञानिनामस्ति यथाऽऽत्मज्ञानेनैवाऽऽत्मशुद्धिर्भवति, विनाऽऽत्मानं ये च जडपुद्गला मायारूपाः किंवाऽजीवाः सन्ति तेषां पदार्थानां तु, आत्मनः सर्वत आवरणमेवाऽस्ति, पुनरिमान्यावरणान्येव “ अशुद्धयः ” भवन्ति तैश्चपदार्यैरात्मशुद्धिर्भवेत् नैवशक्या भवेत् किन्तु तेषां त्यागेनैव शुद्धिर्भवेदयवाऽऽवरणविरोधितत्त्वत आवरणं याति, यथा च तापेन शीतनिवारणं भवति तस्येव, जडमायाया अस्या विरोधी चैतन्यभावोऽस्ति पुनस्तस्य चैतन्यस्य गुणः ज्ञानं, यद्यज्ञानतो कर्माणि समागच्छन्ति तर्हि तद्विरोधिभावरूपज्ञानदृष्ट्या कर्मागमनरोधः कर्तुं शक्यः स्यात्, किंच पूर्वबद्धकर्माणि याति, तेनाऽऽत्मज्ञानत आत्मशुद्धिर्भवेत् परमन्यस्मात्कस्मादपि पदार्थत आत्मशुद्धिर्भवति, परद्रव्येभ्यश्चात्मा विभिन्नोऽस्ति, ततः कीदृशैरपि शोभनैः परद्रव्यैः सर्वथा प्रयत्नं कुर्वन्तु तथाप्यात्मा न भविष्यति “ शुद्धः ” पुनस्तथैव तानि परद्रव्याणि नात्मनः स्वर्षी विधातुं प्रभविव्यन्ति, यानि च परद्रव्याणि शुभाऽशुभकर्माणि सन्ति तानि चात्मनः पृथक् कर्तुं प्रयोजनं स्यात्तर्हि विधातव्याऽऽत्मस्वरूपभावना, पुनरहमात्मस्वरूपमित्यहर्निशं स्मर्तव्यम्, ये चाल्पस्वरूपं न परामृशन्ति ते परद्रव्याण्यपि विहातुं न शक्नुवन्ति । कर्त्तव्यः परामर्श आत्मनः,

द्रव्यगुणपर्यायाणामहमात्माऽस्मि तादृशी प्रवक्तृभावना चैवितव्या, पुनरात्मनोऽनन्तशक्तेस्तथा च तस्य ज्ञातृत्व-द्रष्टृत्वस्य परामर्शो विधातव्यः, पुनस्तथैव च प्रतिप्रवेशमहमन्ववल्बान् ज्ञानवानात्माऽस्येतादृशी, जायतेति 'स परद्रव्याणामात्मतः पृथक्विधानोपायोऽस्ति ।

“ परद्रव्याण्यपि जानन्तु ”

आत्मतः परद्रव्याणि पृथक् कर्तुमिच्छुभिर्जीवैः परद्रव्यमपि ज्ञातव्यं स्यात्, यत्र परद्रव्यं न जानीते स नात्मद्रव्यं ज्ञातुं शक्नोति, पुनरस्योनपदार्थविद्यमानतायामेव शोभनपदार्थानां मूल्यं स्यात्, दुःखस्य विद्यमानत्वे सुखस्य प्राधान्यं श्रेष्ठत्वं वा ज्ञायते, दुःखदायकपदार्थानां विद्यमानत्वे जीवाः सुखविधायकपदार्थानिच्छन्ति, परद्रव्याणामहितकारित्वज्ञानाऽनन्तरमेव हितकारिणमात्मानंयति प्रवृत्तिः कर्तुं शक्या, यावदिदं परद्रव्यस्वरूपं ज्ञातुं समर्थो न स्यात् तावदात्मद्रव्यं प्रति प्रवर्तितुं समर्थो न स्यात् ।

“ परासृशन्तु जगत्स्वभावम् ”

परद्रव्यतो विरक्तीभवनाय वा स्वतत्त्वं प्रति स्नेहः स्थापयितुं किंवा, सर्वकर्मभ्यो पृथग् भवितुमस्य जगत्स्वभावस्य परामर्शो विधातव्यः, पदार्थाऽनित्यत्व-जीवाश्चरणत्व-संसारवैविध्यस्य, एकाकिजीवस्यैव कृतकभोगत्वस्य च देहादात्मभिन्नत्व-स्य शरीराऽश्रुचित्व-कर्मागमनमार्ग-कर्मरोधोपायानां च आत्मतः पुनः कर्मपृथक्त्वपरिणामप्रयुतीनां विचारः कर्तव्यः, जन्म-मरणाधि-व्याश्रुपाधीनां विषयतायाः पुनः पञ्चेन्द्रियविषयविरसत्त्वस्य च परामर्शोनिर्भातव्यश्च तदनन्तरं संसारसुखस्यास्य पुनरात्मज्ञानेश्च सादृश्यं घटाधितव्यं, तेन च संसारासारत्वं ज्ञायेतैव, आत्यन्तराध्यवसायवन्तो जीवाः “ हिसाऽसत्य-चैर्यि-व्य-

भिचारालम्बक्यार्थैर्बध्यन्ते एव, तान्येव यापयानि यदि चान्तराऽध्यवसायतो बहिर्निष्कास्यन्ते तर्हि जीवान् बहुं समर्थानि न भवन्ति ।

“ यन्निष्कटे स्यात् तदीयते ”

योजनो ज्ञानाऽऽराधनां विषये तस्मै ज्ञानं कर्तुं, ज्ञानं ददाति, यथाऽज्ञानाऽऽराधनां करोति तस्मै, अज्ञानं ददात्यज्ञानम्, सत्यस्वरूपोऽयं दृष्टान्तो यत् स्वसन्निधौ यस्य वस्तुनो विद्यमानत्वं भवेत् तदेव दीयते “ नास्ति भेदो ज्ञानज्ञानिनोः ” यतश्च ज्ञानावबोधेनैव ज्ञानी कथ्यते, व्यवहारदृष्ट्या तु ज्ञानस्य गुणत्वं ज्ञानिनश्च गुणित्वमित्यनयो भेदोऽभिधीयते, परं तात्त्विकदृष्ट्या यदि परामृश्यते तर्हि ज्ञानमेव ज्ञानी, ज्ञान्येव च ज्ञानमस्ति, यतो गुणगुणिनोरभेदसंभवस्ततश्च ज्ञानज्ञानिनोः पृथक्त्वं न स्यात्, तेन ज्ञानस्याऽवबोधे सति ज्ञानवदात्मनोऽध्ययमेव ज्ञानत्वं भवेत्, पुनरात्मनि ज्ञानमस्ति तदेतन्निखिलजनाः प्रत्यक्षतयाऽनुभवन्ति, ये च ज्ञानाऽनुभवपरिहास्तास्तेषां संबन्धि, पदार्थज्ञानं न भवेत् ।

अमूर्चात्मनो गुणत्वेन ज्ञानस्यामूर्तत्वम्, पुनरिन्द्रियप्रत्यक्षतया नभवेत्तेषां तस्याऽनुभवस्तथापि “ जानाम्यहम् ” इत्यादिस्वाऽनुभवतो यथार्थतया तदनुभूयते, यस्य ज्ञानादुभवः स्यात्तेनैव ज्ञानेनाऽन्यपदार्था ज्ञायन्ते ।

“ न भवति ज्ञानं प्रत्यक्षम् ”

कियतो गतावलीम्बिनो न स्वीकुर्वन्ति ज्ञानं प्रत्यक्षतया, किन्तु परोक्षतया मन्यन्ते, तैर्ज्ञातव्यमेतद्यत्स्वेच्छया ज्ञानं परोक्षत्वेन स्वीकुर्वन्तु किन्तु यदि तेन परोक्षज्ञानेन विषयबोधो भवद्भ्यो भवति तदा तेन परोक्षज्ञानेन तस्य ज्ञानस्वरूपात्मनोपि प्रतीतिः कथं न भवेत् ? भवेदेव,

येन ज्ञानेन पदार्थो ज्ञायेत तेन ज्ञानेन ज्ञानवान् कथं न ज्ञायेत ? येन दीपेन घटपटप्रभृतिपदार्थाः प्रकाशिता भवन्ति

तेन दीपेन स एव दीपो याथार्थ्येन कथं न ज्ञायते ? ज्ञायते एवेत्यर्थः, यो जनो ज्ञेयं जानाति स ज्ञायकमपि कथं न जानीयात् ? यतो न सन्ति कानिचिदन्यबन्धनानि किंवा बन्धकः कोऽपि, प्रकाशकरणाऽर्धपदार्थान् पश्यति परं प्रकाशकारकं न पश्यति तेदत्तं विषादकारकमार्थकारकं वा कथं न कथयति ? अस्ति परमात्मस्वरूपं ज्ञेयत्वेन, तच्चात्मस्वरूपं लक्ष्यस्वरूपेण ज्ञात्वा, ततो तदेतत् विषादकारकमार्थकारकं च शुद्धात्मानं संस्थाप्य, तत्संस्थानं कर्त्तव्यं ततः कर्मनाशो भवेत्, प्रथमं परमात्मनो ज्ञेयरूपेण लक्ष्यतः पश्चाद्विष्टृत्य, लक्ष्यरूपेण च शुद्धात्मानं संस्थाप्य, तत्संस्थानं कर्त्तव्यं ततः कर्मनाशो भवेत्, तदनुभवो विद्या-ज्ञानं कृत्वा, तादृश एव स्वस्य शुद्धात्माऽस्ति तत्प्रकारेण निश्चित्य तदनन्तरं स्वशुद्धात्मानं ज्ञेयरूपेण संस्थाप्य, तदनुभवो विद्या-तत्त्वा, पुनरनेनाऽनुभवेन कर्मणां विनाशो भवति तदनन्तरमात्मैव, परमात्मस्वरूपेण भूत्वा तिष्ठति, साध्यसिद्धेनन्तरमात्मन्वनं विहातव्यं स्यात्, महद्भाजनतो भोजनं द्रव्यां बहिर्निष्कास्यते तदनन्तरं च, पर्यन्ते सा दर्वी यथा मुच्यते, तद्वदिन्द्रियमानसयो- र्देवशुब्दश्च सहायतयाऽवगम्यात्मानं, तदनन्तरं ज्ञानशङ्काणि किंवाऽवलंबनानि विहातव्यानि भवन्ति, भोजनकार्यानन्तरं यथा दर्व्यवलंबनं निरर्थकं स्यात्तस्येवेन्द्रियमानस-परमात्मादिसहायकानां सहायतया ज्ञाताऽनुभूय च पश्चात्तस्य सहायकानां भवत्वंनानां वा स्वीकरणस्य नोपयोगित्वं भवेत्, यथा भोजनेच्छनामिष्टभोजनलाभेन प्रमोदो भवेत्तद्वदालसत्त्वे लाभेन प्रमोदो भवति । भवेदविनाशिमेष ज्ञानिनां, यथा दुःखभीता जना दुःखकारणानि स्वेच्छया त्यजन्ति, तद्वदालसत्त्वे सुखशुद्धयो जना, विषयान् दुःखदायकत्वेनाऽवगम्य पश्चात्तान् स्वेच्छया त्यजन्ति । यथा च सुवर्णशुद्धिकारको लभते सुवर्ण, लोहशुद्धिकारकश्च लोहमधिगच्छति, तस्येव ज्ञानशोधको ज्ञानमज्ञानशोधकश्चाज्ञानं प्राप्नोति, यथा च दर्पणे मनुष्यादि संसर्गतादृशं प्रतिबिम्बं दृश्यते, तस्येव निर्मलचित्तये, कर्मसंसर्गतः प्रतिबिम्बरूपेण मोहो दृश्यते, विशुद्धदर्पणे यथा वास्तविकं प्रतिबिम्बं न भवेत्तथापि तस्य दर्पणसन्निधौ किञ्चिन्मनुष्य-पशु-पक्षिमृगविवस्तु सन्मुखापतति तदा, तस्मिन् तादृशं प्रति-

विभ्वं पतति, तस्येव तात्त्विकदृष्ट्याचात्मा निर्मळोऽस्ति, परं संयोगसंबन्धेन कर्मोपाधितो दृश्यते आत्मानि मोहः, किन्तु वास्तविकतयात्वात्मानि तादृशं किञ्चिन्न, किञ्च मोहो न स्यादात्मनो वास्तविकं स्वरूपं, तत्तु दर्पणपतितप्रतिविम्बस्येवागन्तुकमस्ति वाहिष्टादागतंवा, यद्वस्तु समागच्छति तद्वस्तु गन्तुं शक्नोति ।

“यादृशी वासना तादृशं फलं लभ्यते, यद्ययं जीवो धर्मेण वासितः क्रियेत तर्हि स जीवो धर्मे प्रवर्तते, न च पापे प्रवृत्तिं विदध्यात्, परं यदि स पापेन वासितः क्रियेत तर्हि निरन्तरपापप्रवृत्तिमेव करिष्यति तथैव ज्ञानभाविताजीवो ज्ञानप्रवृत्तिं निर्मास्यति किन्त्वज्ञानप्रवृत्तिं न विद्यास्यति, ततो यद्येवमेव स्यात्तर्हि पश्चादात्माविशुद्धिं विधातुमिच्छुमिर्जीवैः निजस्य समस्ताः प्रवृत्तयो ज्ञानमया एव कर्तव्याः, शुद्धीकृतं सुवर्णं यथा न भवति पुनर्मलिनं तद्वन्निरमलत्वप्राप्तज्ञानिजीवः पश्चादज्ञानतां न स्वीकरोति

“ विद्वद्भ्यो हितशिक्षा ”

हे विद्वांसो यूयमेतादृशमभ्यासं कुरुत, पुनरेतादृशं ध्यायत, पठेतादृशं, तथा तादृशेन प्रकारेण मनसः स्मर्यं कुरुत पुनरेतादृशीमाराधनां विधत्त, पृच्छताऽन्येभ्य एतादृशमेतादृशं च शृणुताऽन्येभ्य एतादृशं च जानात, पुनरेतादृशमन्येभ्यः कथयत, प्रार्थनां चैतादृशीं सृजत, पश्यतैतादृशमेतादृशं लभध्वमेतादृशं च वशीकरणं प्रणयत, स्पृशत पुनरेवं किञ्चिद्, येन शुष्मान्भिर्निरन्तरं ध्रुवमात्मस्थैर्यं लभ्येत, परद्रव्यप्रसङ्गनिवारको योगी चेन्द्रियैवं प्रभूतवापस्ययुक्तं ज्ञात्वा, आभ्यन्तरदृष्ट्या च निर्मलज्ञान-दर्शन-चारित्र्यस्वभावत आत्मनो ध्यानं निर्माय, कर्मनिजरां च कृत्वा, नित्यज्योतिःस्वरूपनिरुपपदं प्राप्नोति । इतिश्रीतपगच्छायगच्छाधिपतिश्रीमन्मुक्तिकविजयगणिनां शिष्यश्रीमदाचार्यश्रीविजयकमलक्षरीश्वराणां सुख्यपट्टधरशिष्य-

“अश्वमेधाधिकारः”

[illegible]

पणमाय 'मोक्षाऽर्थिजीवेभ्य आत्मध्यानं " योग्यमार्गः " स्यात् यथाच व्याधियुक्तजनस्यौषधेनाऽसाध्यव्याधिर्विनाशतस्त-
 स्मै यः प्रमोदो जायते, तादृशः किन्तु तात्त्विकानन्दो, महत्केशकारिणो दुःखनिवार्यस्य कर्मणोऽसाध्यसदृशव्याधिः शुद्धध्यान
 रूपौषधेन दूरीकरणाद् योगिना लभ्यते । अयं केवलज्ञानी केवलज्ञाननेत्रैरिन्द्रियातीतपदार्थान् साक्षान्निरीक्ष्य, योग्यताऽनु-
 सारेण जीवेभ्यो धर्मोपदेशं दातुं प्रवर्तते, ते प्रभुरणुण्यवन्तः सन्ति ततो देवा अष्ट महाप्रातिहार्याणि तत्सेवार्थं विदधति, भवेच्च
 तेषां देशनाऽमोघा तेन च तदुपदेशप्रभावो जीवोपरि भवेदेव, यदा च तीर्थङ्करा धर्मबोधं ददति तदा देवास्तेषां समवसरणे
 देशनाऽर्पणस्थाने विरचयन्ति ब्रह्मभक्तोक्तमेकं, तच्छायायामुपविष्टेभ्यो जीवेभ्यस्तावत्समपर्यन्तं न तिष्ठति कस्याऽपि प्रकार-
 स्य शोकः किंवद्वेगः, ब्रह्मोऽयमशोकः संपूर्णसमवसरणस्थानोपरि विस्तृतो दृश्यते, देवा जानुभमाणां सुन्दरस्रगन्यपुष्पवृष्टिं
 निर्मायन्ति समवसरणे २ आनन्दकारकेण प्रभुदेशनाध्वनिना सह देवाः स्वरं पूरयन्ति ३ द्वयोः पार्श्वयोर्देवाश्चामराणि व्यञ्जयन्ति
 ४ देशनादानसमये प्रभोरासनार्थं सिंहासनं स्थापयन्ति ५ भगवतः पश्चात्भगे भगवद्वलं स्थापयन्ति, देवा दिव्यवाद्यं वाद-
 यन्ति, ७ भगवच्छीर्षं छत्रं धारयन्ति ८ पुण्यप्रावल्येनेमान्यष्ट प्रातिहार्याणि भवन्ति, तीर्थङ्करदेशनात आत्मप्रबोधस्य यथावृद्धिः
 स्यात्तादृशोत्तमलाभो भवेत्, किञ्च प्रभुदेशनां मनुष्य-देव-पञ्चवोऽपि स्वस्वभावायां चावगच्छन्ति । भवति च यथा पावक
 स्वभाव उष्णो, वायुस्वभावश्चपलस्तथा चन्द्रस्वभावः शीतस्तद्वत्ताम्रस्वभावो " ज्ञानमस्ति " जानाति पुनरात्मा ज्ञानस्वभाव
 न विश्वम्, अस्ति चात्मनः स्वरूपं चैतन्यं, पुनस्तच्चैतन्यं ज्ञानमयं, यावच्च ज्ञानसामर्थ्यरोग्यकस्य सामर्थ्यं प्रबलं भवेत्तावज्
 ज्ञानं स्वस्य विश्वद्रष्टृत्वकार्ये मवृत्तिं विधातुं न प्रभवति, विद्येत चात्मन्यनन्तसामर्थ्यमनन्तज्ञानं तथापि यावत्तत्सामर्थ्यं
 निवारकज्ञानावरणादिकर्मणो विद्यमानत्वं भवेत्तावज् ज्ञानं स्वस्य विश्वज्ञातृत्वसामर्थ्यं प्रादुर्भूतं न शक्नोति, ज्ञानावरणाऽ-

पागलत्वे सत्यात्मा, स्वस्य लोकालोकप्रकाशशक्तिं प्रादुर्भाव्य तदनुगमं गृह्णाति । यथा च पावकस्वभावो घोरकथन्द्रकान्त-
गणिः किंवा अन्यत्रादिवस्तु, प्रतिबन्धकतया न स्यात्तर्हि पावको दाहयपदार्थं दहत्येव तस्येव, ज्ञानिनः स्वप्रतिबन्धकज्ञा-
नावरणं न स्यात्तर्हि तन्निजज्ञायकत्वसामर्थ्यतो ज्ञेयपदार्थस्य विना ज्ञानेन स्यातुं न शक्नोत्येव ।

न भवति न स्यात्तर्हि तन्निजज्ञायकत्वसामर्थ्यतो ज्ञेयपदार्थस्य विना ज्ञानेन स्यातुं न शक्नोत्येव ।

आत्मज्ञानस्य देशकालादीनां प्रतिबन्धकत्वं न भवति
दूरप्रदेशादेः प्रतिबन्धकत्वं न

यथा भानोः प्रकाशे देश-काल-स्वभावरूपाः प्रतिबन्धका न भवन्ति तद्वदालनेऽपि दूरप्रदेशादेः प्रतिबन्धकत्वं न
भवति तदेतत् प्राकट्येनाऽनुभवसिद्धमस्ति, मेरुगिरिरेप देशेऽत्रापेक्षया दूरप्रदेशस्तथैवच रामलक्ष्मणादयः प्रभूतसमयात् प्राक्जा-
तास्ते कालाऽपेक्षया दूराः, परमाणोरतिमिह्यत्वेन स्वभावोपेक्षया स दूरत्वेन गम्यते, देशाऽप्येत्येवभानोर्दूरत्वे सत्यपि, तस्मै पदार्थ-
प्रकाशनकार्यं विधातुं नाऽशक्यं, यतस्तस्य भानोः स्वभावः सदा प्रकाशनस्यैवाऽस्ति, दृष्टान्तेनानेनैव देशकालाद्यपेक्षया पदा-
र्थानां दूरत्वेऽपि ज्ञानं सर्वपदार्थान् स्पृष्टतया जानाति, ततो मेरुगिरि-राम-लक्ष्मण-परमाण्वादिपदार्थानां विभक्त्युत्पत्तेः सत्यपि, तेषां
बोधे ज्ञानस्य सामर्थ्यं भवेत्, यथा सूर्यो यत्र स्थाने स्थितोऽस्ति ततः स्थानतो दूरस्थितपदार्थप्रकाशनकार्यं सूर्याय यथासरलं
चक्षुषं चास्ति तथा देशकालादितो दूरस्थितपदार्थानामपि प्रकाशनकार्यं ज्ञानकार्यवाऽऽत्मने सरलं चक्षुषं च, देशकालादीनां
विभक्त्युत्पत्तेः सत्यपि तस्मै ज्ञानाय, बोधे तेषां प्रतिबन्धकत्वं न, तदेतत्त्वाल्लुभयप्रत्यक्षं, परमेतावद्विशेषोऽस्ति यदिदं कथनं केवलं
ज्ञानोपेक्षया बोद्धव्यम्, पूर्णमिदं ज्ञानं यत् केवलं ज्ञानत्वेनाऽभिधीयते तस्य, न केऽपि देशकालादिपदार्थाः प्रतिबन्धकाः परं
यानि देशमत्यक्षमतिज्ञानादीनि सन्ति तेषु देशकालादितो विभक्त्युत्पत्तयः विनाकरणे ज्ञानावरणस्य प्रतिबन्धकत्वमस्ति,
तत एतस्मादयं निश्चयो जातोपेक्षया सूर्यस्य प्रकाशनाय, प्रतिबन्धकरूपेण चाऽऽसमूहोऽस्ति परं, देशकालादीनां प्रतिबन्धकत्वं-

नास्ति, तस्येव जगतोऽनिखिलपदार्थानात्मा ज्ञातुं समर्थो भवेत्, नास्ति च तस्मिन् देशकालादीनां प्रतिबन्धकत्वं, किंतु ज्ञाना-
वरणकर्मण एव प्रतिबन्धकत्वं स्यात् ।

“ ज्ञानं विशेषपदार्थानपि ज्ञातुं प्रभवति ”

यथा सामान्यपदार्थस्वभावो ज्ञानविषयभूतस्तस्येव, विशेषपदार्थस्वभावोऽपि ज्ञानविषयभूतः, एतावता विशेष
पदार्थानामपि ज्ञानं भवेत् विना केवलज्ञानेन पदार्थानां पूर्णस्वभावस्य ज्ञानं न स्याद्, आत्मनो ज्ञानस्वभावत्वेन तस्य सर्वज्ञत्वं
सर्वदर्शित्वं च सिद्ध्यति, यदि चात्मानं सर्वज्ञत्वेन सर्वदर्शित्वेन च न मन्यामहे तर्हि तस्मिन् न संभवेत् “ ज्ञानस्वभावत्वम् ” ।
पदार्थो द्विधा “प्रथमः सामान्यो द्वितीयस्तु विशेषः” घटककथनेन सामान्यतयाऽखिलघटानां ज्ञानं भवेत् परं पीतघटककथनेन तस्यैक-
स्य पीतघटस्यैव ज्ञानं भवेत्, पुनरस्ति च “घट इति” सामान्यज्ञानं “पीतघट इति” विशेषज्ञानं पश्यन्तु यत् सामान्यतयात्वेकघटद-
र्शनेन निखिलघटा एतादृशा भवेयुरेवं समस्तघटानां ज्ञानं भवति, परमयं घटः पीतः स्मरद्वातो निर्मापितो जलस्यैत्यविधायकत्वगुणवानो
तत्त्वज्ञानं केनाऽपि विशेषज्ञानेनैव ज्ञातुं शक्यत । ज्ञानस्वभावत्वेनात्मा ज्ञास्यति सर्वपदार्थान् तथैव च दर्शनस्वभावत्वेनाऽखि-
लपदार्थान् द्रश्यति यच्चाऽखिलपदार्थान् जानीयाच्चा पश्येत्स सर्वज्ञस्तथा सर्वदर्शी प्रोच्यते, यदिच येर्वादीनां पदार्थानां
सामान्यविशेषस्वभावस्य ज्ञानं कर्तुं न शक्नुयात् तदाऽऽत्मा ज्ञानस्वभाव एव नाभिधीयेत, ततो वाच्यं सिद्ध्यति यथाऽऽत्मा
ज्ञानस्वभावत्वेन सर्वज्ञः सर्वदर्शी च भवेत्, तथा निखिलं जानाति पश्यति च, सर्वज्ञत्वेन सर्वदर्शित्वेन चात्मने केवलज्ञानंस्यात्
न च केवलज्ञानेनात्मा सामान्यपदार्थानामिव भूतकाले भूतान् तथैव च वर्तमानकाले कियतोऽपि दूरस्थितान् किंवा सूक्ष्मा-
न्यूनराशौ तत्पदार्थपर्यायेषु यो विशेषो भविष्यति तत्सर्वविशेषानपि जानाति, तेन देशकालभावतो ये ये पदार्था समीपे किंवा

तत्पुनः क्षयोपशमजन्यज्ञानमेतन्मोक्षे न स्यात्परमात्मनः शुद्धस्वभावरूपज्ञानस्य तु विद्यमानत्वं भवेदेव तस्याऽभावेत्वात्मनोऽप्य
भाव एव भवेत्

तत्त्वप्रकाशः

“ विना प्रयत्नेन मुक्तो न भवेदात्मा ”

यथा कारागारे पतितोऽपराधीजनः पुरुषार्थरूपोपायविधानं विना न मुक्तो भवेत्तस्यैव विविधजनहृत्तन्ययोर्वन्ध
मोक्षयोश्च ज्ञानत्वे सत्यपि तन्निवारणाय शास्त्रोक्तस्यैव वर्तनरूपोपायविधानं विना कर्मवद्धात्मा न मुच्यते, परं योजन
आत्मकर्मणोर्भिन्न-भिकलक्षणैस्तयोर्द्वयोर्भेदानवगम्य, शुद्धाऽऽस्तत्त्वै स्थिरताविधानरूपं सद्गुपायं विधत्ते सजनः कर्मतो
मुक्तो भवेत्, पुनरस्मादियं वाच्यं स्पष्टतया दर्शिता यन्मुक्तभवनोपाय एकज्ञानमेवैन, किंतु तेन ज्ञानेन सहात्मनः स्वस्वरूपेण
परिणमनरूपक्रिया, या बन्धनतो मुक्तभवनोच्योचमोपायरूपोऽस्ति, तस्या अपि तेन ज्ञानेन सह विधानं योग्यं स्यात् । यथा
सुवर्णस्यैकजातित्वे सत्यपि, व्यवहारिजनास्तस्य सुवर्णस्य शुद्धाऽशुद्धाऽपेक्षया द्वैविध्यं कथयन्ति, यथेदं सुवर्णं शुद्धमिदंचाशुद्धं
तस्येवात्मैकोऽपि शुद्धोऽयमशुद्धोऽयमित्येवं शुद्धाऽशुद्धाऽपेक्षया तस्याऽऽत्मनो द्वैविध्यं जनाः कथयन्ति, नास्ति शुद्धनयाऽपेक्ष
याऽऽत्मनि भेदस्तथापि व्यवहारनयापेक्षया कर्मसंबन्धयुक्तात्मा “ अशुद्धस्तथा संसारी ” प्रोच्यते, कर्मविद्युक्तात्मा “शुद्धस्तथा
मुक्तोऽभिधीयते, संसारयुक्ताऽऽत्मा कर्मसंहितो मुक्तात्मा च कर्मविद्युक्तः स्यात्, पुनः संसारयुक्तात्माऽशुद्धो मुक्तात्मा च शुद्धो
वर्तते, आत्मा तदन्यं च यत्कर्म तयोर्गः संयोगः स “संसारः” कथ्यते किंवा भवः प्रोच्यते, भवस्याऽस्याऽभावः “कर्मवियोगो”
ऽभिधीयते, भवस्याऽस्य वियोगेन किंवा कर्मवियोगेन पुनर्जन्म न भवति ।

“मुक्तात्मनः स्थितिः”

मुक्तचित्तस्थितामात्मनः परपदार्थसंयोगो न भवेत्, स आत्मा निजस्वभावे परिणम्य तिष्ठति तेन च कृत्वा तस्य कस्याऽपि प्रकारस्यैतत्संयोगो न स्यात् किंतु मेरुरिव स्वभावे स्थितो भवेत्, विभावे च परिणमनत्वाऽभावेन तत्र कस्यापि प्रकारस्य क्लेशसंभवो न, तथैव च स्वरूपमाप्त्या स कृतार्थो जातस्वतन्त्रेण किमपि कर्तव्यं नास्ति, पुनः कर्मरूपमलाऽभावेन तज्जन्य बाधाऽपि तेभ्यो न संभवेत्, ते च सिद्धाऽऽत्मानो निरन्तरमात्मन आनन्दमयस्थित्यां निवसन्ति ।

“ध्यानस्य फलम्”

पूर्णपरमात्मस्वरूपस्य किंवा परब्रह्मणो यो लाभः स ध्यानस्य मुख्यफलं, फलमिदमेकान्तिकं, नास्ति तस्मिन्पश्चादाऽवसरः, पुनस्तदनुभवगम्यमनुत्तरफलं च, तदग्रे भातव्यमन्यदुत्तरफलं किञ्चिदपि न संभवेत्, ततश्च मतिमद्भिर्वादमतिवादादिवासनां विहाय, परब्रह्मरूपशुद्धात्मस्वरूपलाभाय चात्र प्रचलपुरुषार्थो विधातव्यः, वादविवादविधानेन वस्तुतत्त्वलाभो न भवेत् परं, कार्यकरणस्य यथार्थसमयो व्यर्थ एव याति, ततोऽस्मिन्नेव भवे चात्मनः शुद्धस्वरूपं प्रादुर्भावयितुं यावान्संभवेत्तावान् प्रयत्नोऽहर्निशं विधातव्यः स्यात् ।

“महात्मनामुपदेशः”

ध्यानमार्गस्य ज्ञायका ध्यानेन कर्मक्षयस्य विधायका योगिनो भावियोगिनां हितार्थमन्यकारे दीपकैवैवमुपदिशन्ति यत्प्रमादविधायकजनो मार्गो न लभते तथैव सत्यनिर्णयोपर्यागमेच्छारहिता वादप्रतिवादविधायकास्तत्त्वज्ञानस्य पारमधिगन्तुं न पारयन्ति, यथागमनप्रमादस्याऽविधायकाजनाः स्वस्याऽऽत्तण्डभयाणेन निश्चितस्थाने यान्ति तस्यैवोपयोग

स्वास्फण्डनिश्चलजाश्रुत्या शुद्धचैतन्यध्यायकाः, कर्मस्यं निर्माय भवसमुद्राभिगच्छन्त्य स्वयात्रां च पारयित्वा, परमशान्तिं च लभन्ते, ध्यानेमेव कर्मक्षयकरणस्य किंवा मोक्षप्राप्त्येकपाय एवं ज्ञानिभिर्ज्ञातमनुभूतं च, यथा च पठितमंत्रो घोरविषं विनाशयति तद्वदात्म्यापि ध्यानेनानेकभोवापाजितकर्माणि विनाशयति, चिन्तामाणिरत्नं चिन्तितं यच्छति कल्पितं च कल्पदृष्टो ददाति किन्तु शुद्धात्मध्यानं तु ददात्यचिन्त्यामकल्यां चात्यनोऽन्त शक्ति, शुद्धात्मध्यानेन जन्म-परण-वृद्धावस्थारूपव्याधयः सौकर्येण विनाश्यन्ते, तस्य शुद्धात्मनः कामवासनापराजयनिर्माणे किंवा विनाशकरणे स्वल्पोऽपि प्रयासो न विधातव्यः स्यात् अर्थात्सामोऽपि सौकर्येण जीयते ततो हे महादुःखावा ददविवादं विहाय पुनरध्यात्मचिन्तनं कुर्वन्तु तथैव स्थिराकुर्वन्त्वा-त्सोपयोगं, वारंवारं विभावदशायां य उपयोगो भवति चलितस्तं स्वस्वभावे रमयन्तु, विनाऽज्ञानाऽन्यकारदूरीकरणेन ज्ञानमनन्तज्ञेयस्य विषयं विधातुं न पारयति, तथैव दृश्य-क्षेयपदार्थान् प्रकाशयितुं न शक्नोति पुनरुपायत उपेयस्य प्राप्तिर्भवति, ततो हे महिमन्तो गुरुं सदुपाये महदादरं स्थापयत, न कोऽप्यात्मचिन्तनसद्वशोऽन्यः शोभनोपायः, परमगुह्यपायां मोहपाशपतित जीवेश्मो दुष्प्राप्योऽस्ति ।

“ आत्मसिद्धेर्वाह्यसाधनानि ”

उत्साह-निश्चय-वैर्य-संतोष-तत्त्वदर्शनैकान्तवासवरूपाण्येतानि बाह्यसाधनानि भवन्त्युपयोगित्वेनात्मस्वरूप-मादुष्करणे, शुद्धात्मध्यानेमेतदाभ्यन्तरसाधनं स्यात्, पुनरात्मस्वरूपं मादुष्कृतुमिच्छतः साधकस्यैतावत्पर्यन्तः प्रबलो भवेत् प्रोत्साहो यत् “ कार्यं साध्नोमि किंवा देहो नश्यति ” अर्थादेहो विनश्येत् तथापि निजोत्साहो दुर्बलो न विधीयते, निश्चयोऽपि तस्य तावानेव दृढो भवेद्यत् स्वस्य सर्वभोगेनाऽपि तत्कार्यसिद्धयर्थं गुरुपार्थं विधत्ते, यावन्निश्चितकार्यसिद्धिर्न भवेत्तावन्नाऽ-

न्यकार्ये प्रारभते पुनः सुखेन निश्चिन्तया स्वपित्यपि न, वर्षशतव्यतीतत्वे सत्यपि कार्यसिद्धिविधानार्थं तस्य धैर्यं न न्यूनीभवति, नैकशो निराशालाभेऽपि स कार्यं न जहाति, किंत्वावश्यकीयसाधनसंग्रहं विधाय, पुनः पश्चात्पुरुषार्थं प्रारभते, धैर्यं नाऽल्पीभवति पुनरनेकवाऽन्तरेऽपि पर्यन्ते स्ववलेन तत्कार्यसिद्धिर्भवेत्, पुनः सन्तोषोऽपि तस्याऽप्राधः, किञ्चित्किञ्चिद्-गुणलाभेन चेमे विषयजना अभिमानवृत्त्या यं संतोषं धारयन्ति पुनरग्रे

वर्धमाना स्वलन्ति नास्त्यं संतोषः परं प्रमादः, यस्य कार्यस्य प्रारंभो विहितस्तत्कार्यान्तं पुरुषार्थं विधत्ते तथाऽपि सन्तोषं धारयति, कथनाऽभिप्रायस्त्वयं यथा सामान्यजनाः कार्यसिद्धौ विरलवत्त्वेन हताशत्वेन निराशत्वेन भूत्वा व पुनरन्येषां रीतादृशकाले कुत आत्मज्ञानं प्रादुर्भवेद्, ध्यानं कथं स्यात् एतादृशः स न स्यात् किन्त्वस्मिन्कालेऽपि निजस्याऽनिवार्यं प्रसङ्गेन यत्प्राप्तं तस्मिन् संतोषं धारयेत् पुनस्तत्पूर्य्यं चाऽस्तावत्पुरुषार्थं क्रियेत पुनरस्याऽभिधानं संतोष इति किञ्चित्तादृशपुरुषार्थं विधानाय परिचितदेवास्य परिचितजनानां व सङ्गो विहतव्यो यतो न वर्द्धते पुरोऽभ्यासः परिचिन्तनसंसर्गतः, अभ्यासार्थं ते विघ्नरूपा भवन्ति, सप्रखरतापीवजन्तुसंबंध्युपद्रवयुक्तः पुनस्तादृशोऽन्योऽपि ध्यानविघ्नरूपदेशः स्यात्स विहतव्यः, समस्तानामेतेषां साध-नानां सहायतया साधकाय तत्त्वदर्शनं भवेत्, तत्त्वदर्शनादस्मात्केनाप्यपूर्वोत्साहेन सहसामर्थ्यं प्रादुर्भवति तत्तत्र श्रेणिबद्धपरिणामधारा किंवा वीर्योल्लासो दृढि भजते, निखिलानिमानि साधनानि ध्यानकारणानि, चाऽनुमानेन किंवा तर्कवितर्कद्वारेण कृतस्य वस्तु निश्चयस्याऽनन्तरं बुद्धेर्विशुद्धत्वतैर्हण्यविधायको जनः पवित्रध्यानाऽभ्यासं प्रारब्धुं शक्नोति, पुनरात्मध्याने पूर्णमेभिरसमादु-

भवनं तद्विद्वत्तायाः परमाफलमस्ति प्रवरिविद्वत्तालोमोऽपि यथात्यध्यानमति तत्प्रवृत्तिर्नैव भवेत् परं केवलं निखिलशास्त्रावने वा उपदेशदाने तावन्मात्र एव स विद्वान् कुण्डगतिर्भवेत्तर्हि ध्रुवं ज्ञातव्यं यदात्यध्यानं विना शास्त्राणामेपां ज्ञानमेतत्केवलं संसार-स्यैव कारणमस्ति, यथा च मूढचित्तेभ्योऽज्ञाननिजीविभ्यः पुत्र-धन-स्त्री-धान्यादीनि संसारकारणानि तद्वदत्यज्ञान रहितानां पण्डितानां शास्त्रज्ञानमपि भवत्येकमाजीविकासाधनं, त्वयान्तरेण तदप्येकः संसार एव, पुनरस्यां कर्मभूम्यां मनुष्यत्वेन सदपरमोच्छृष्टज्ञानरूपबीजं समुपलभ्य ये जीवा आत्यध्यानकृपिं प्रतिन प्रवर्तन्ते तेऽप्यबुद्धिमन्तो बालजीवा एवेति ज्ञातव्य-म् । अहो किं मोहमावलम्ब्यमस्ति मत्स्यग्रहणकण्डकोपरि स्थितमांसांशं प्रति लुब्धमस्यस्येवास्माद्विधिविपयमुत्तान् मुक्ती भवनं तदसौक्यं कार्यमस्ति पुनरस्मिन् भोगमुत्पन्नमासक्ता जीवा सचयध्यानमपि जहति, माविदुःखरूपविषयान्मति त आ-कृष्यन्ते एतादृशमोहायधिगस्तु ।

आत्मतत्त्वस्याऽवेदका विपरीतज्ञानं प्रति प्रवर्तमाना हिवाऽहितविकर्तृविनाऽन्यस्येव दृश्यमाना वर्तमानकालस्यैव द्रष्टारो भविष्यविचारस्य किंवाऽपेक्षाया आकर्तारो जीवा-भाविकाले अनेक यातनाः सहयानास्तिष्ठन्ति, अहोऽस्मिन्यानसिक पीडा-शारीरिकपीडा-दृढाऽवस्था-जन्य-परण-शोकाद्युद्वेगयुक्तभीषणसंसारे भो जनाः स्वत्यां दृष्टिमपि तु कुर्वन्तु, पुनरेप संसारः कियत्किमदुर्लभं नैतोऽस्ति तथापि हे मोहाधीनजीवा यूयं ततः कथमुद्वेगं न प्राप्नुयात ? युष्मभ्यं वैराग्यं नाऽऽविर्भवत्येषा महती शोकवार्ताऽस्ति । यथा पामाव्याधिविशिष्टजनाः कण्डूयनेन मुलं मन्यन्ते परं परिणमेत्वशानिर्वर्द्धते तस्यैव कियन्तो जनाः कर्तव्यमकर्तव्यरूपेण तथैवाऽकर्तव्यं कर्तव्यरूपेण दुःखं च पुनः सुखरूपेण स्वीकुर्वन्ति परमन्ते तद् विरुद्धमवर्तनं तेभ्यो दुःखदायि भवति, लवणजलं दूरीकृत्वा क्षेत्रे यथा मिष्टजलसंयोगतो बीजं रोहति तस्यैव तत्त्वज्ञानश्रवणतः तत्त्वज्ञानात्मक

मिष्टजलसिञ्चनतो ध्यानरूपमिष्टफलानि वर्द्धन्ते, लवणजलसहस्रयोगबुद्धिरहर्निशं त्यक्तव्या मिष्टजलतुल्यतत्त्वज्ञानश्रवण रूपसिञ्चनं विधातव्यमेतेन बोधिबीजं वृद्धिं प्राप्य मोक्षफलं दास्यति, पुनरिदमेवाऽऽस्माकमन्तिमं ध्येयं प्राप्तव्यं, कुतर्कवि-
ततो मोक्षार्थिजीवैः कुतर्कवितर्केषु मिथ्या कदाग्रहो विधातुं न योग्यः किन्तु मोक्षप्राप्तादे प्रवेष्टविधायकाल्पतत्त्वं मति सद्-
भावः स्थापनीयोऽस्ति, ये परमशुद्ध-बुद्धाश्रयवन्तो जीवा आदरपूर्वकत्वेन निरन्तरमेवं शुद्धचैतन्यं ध्यायन्ति ते दुःखस्थानभूत
भवस्य कर्मणश्च त्यागं विधाय पुनरलण्डान्ताज्जीन्द्रियाऽविनाश्यात्यिकमुलं प्राप्य सदाऽऽनन्दमयस्थितिं लभन्ते ।

इति श्रीतपनच्छीमदाचार्यश्रीविजयकेशरक्षरीश्वरेण विरचिते श्रीमहावीरतत्त्वाभिधानके ग्रन्थे मोक्षाधिकारः सम्पूर्णताभराणां सुख्य
पट्टधरशिष्यश्रीमदाचार्यश्रीविजयकेशरक्षरीश्वरेण विरचिते श्रीमहावीरतत्त्वाभिधानके ग्रन्थे मोक्षाधिकारः सम्पूर्णताभराणां सुख्य

अष्टमप्रकरणम् ।

“ मोक्षाधिकारान्तर्गतचारित्र्याधिकारः ”

इमानि सप्त किंवा पुण्यपापतत्त्वे पृथग् यदा गण्येते तर्हि नवतत्त्वानि भवन्ति, पुनरस्मात्तत्त्वज्ञानाद् ज्ञेय-ग्राह्य-
त्याज्यवस्तुतत्त्वस्य निश्चयो भवति, ज्ञातव्यौ जीवाऽजीवौ, चाश्रव-बन्धौ त्याज्यौ, संवर-निर्जरा-मोक्षतत्त्वान्युपादेयानि स्युः,
निश्चिन्तयाऽस्य निश्चयाऽनन्तरमागच्छत्कर्माणि केनोपायेन निवारणीयानि तदर्थं, प्रयत्नविधानमवशिष्टं स्यात्, तदर्थं च
चारित्र्यग्रहणमावश्यकमेतेताऽस्त्रिणाधिकारौ चारित्र्यसंवन्धिषट्चान्तं कथयिष्यामः, देशकालसंवन्धिपरामर्शं विधाय, पुनः
स्वसवलत्वं निर्वलत्वं च समीक्ष्य, केनापि प्रकारेण स्वसामर्थ्यं विनागोपनेनात्मार्षिजिवैद्यारित्रपथे, पुरुषार्थः कर्तव्यः ।

प्रबलेच्छया विद्यमानत्वेऽपि, यौ शरीरेण स्थिरतापुरुषार्थो विधातव्यौ सत्सौ तु शरीरप्रमाणवत् भवेताम्, प्रभूतबलवति जनेऽपि तस्य कार्यकरणशङ्काणि दृढानि स्याद्वन्नि न स्युस्तिर्हि तस्य पुरुषार्थो न तावानुपयोगी भवेदर्थोच्छ्रमभाणेन पुरुषार्थो भवितुं शक्नोति, यदि पुनः शङ्काणि निर्वलानि स्युस्तदन्तरं प्रचुरबलस्य चोपयोगो विधीयते तर्हि शङ्काणि खण्डितानि भवन्ति, तस्येव शरीररूपशङ्कस्य निर्वलत्वेन, तत्सामर्थ्यप्रमाणेन तत्सह्यपुरुषार्थो विधीयते तर्हि स सफलो भवेत्, यदि च प्रमाणा-
धिक्यः परिश्रमो विधीयते तर्हि शरीरं कार्यं कुर्वन् निरुद्धगतिः स्यात्, पर्यन्ते चाग्रे गत्वा पश्चात्पतनस्येव भवेत्, तत एव ज्ञानि भिरुच्यते यद्वर्ज्यभनाराचशरीरेणैव मोक्षः प्राप्तुं शक्य सदाभावेऽन्यशरीरैर्मोक्षो न लभ्यते, ततोऽयं कथनाऽभिप्रायोऽस्ति यथा
-मोक्षाऽधिगमे, अन्यसाधनानामुपयोगित्वं, तस्यैव शरीरस्यापि तावदेवोपयोगित्वं, ततो जनैः पराक्रमत्यागोऽनावश्यक्रीयः,
शरीरेणाज्जेन धुनर्न लभ्यते मोक्षस्ताथाऽपि भवेनेकेन मोक्षः प्राप्यैतादृशमेकावतारित्वमधुनाऽपि लभ्यते, पुनरन्ते द्विपञ्च-
-दश-पञ्चदशानु भवेन्नापि मोक्षोऽधिगम्यते, ततोऽन्तिमसंघातनशुक्लशरीरेणापि पुरुषार्थविधाने, न न्यूनत्वं करणीयं, काञ्चि-
न्यनुष्यस्वरसा याति काञ्चिच्च मन्दं मन्दं याति, काञ्चिद्वक्त्रेण-सरलेन मार्गेण गच्छति, काञ्चिच्च वक्त्रपथेन गच्छति, गति-
मार्गयोश्चेत्यं भिन्नत्वे सत्यपि, प्राप्तव्यस्यानतिक्रमेव, करणीयकार्यत्वकमेव, तच्च कर्मक्षयं विधाय मोक्षपदप्रापणं तदस्ति, पद-
स्याऽस्य प्राप्तिमार्गः “सम्यक् चारित्र्यास्ति” ज्ञानेन वस्तुबोधाऽनन्तरं दर्शनेन च तस्मिन् दृढश्रद्धाऽजातेरनन्तरं तस्येव वर्त्तने
करणीयं, साध्यं प्राप्तव्यं वा स्यात्, स्यादेतत्सम्यक् चारित्र्येण, चारित्र्येण वर्त्तनें शृण्वते, किंवा चारित्र्येण योऽष्ट कर्मणां सङ्घयो
जातस्तच्चिक्कासनं तत् गोचर्यते, तत्फलं त्वात्माशुद्धस्वरूपलभः, किंवाऽऽत्मन आहृताऽनन्तशक्तीनाम् प्रादुर्करणं तद् भवेत् ।
चारित्र्याहकजीवानां चोत्साहशरीरिक-मानसिकबलमात्रया च चारित्रस्याजेकभेदाः सन्ति, तदपेक्षया च “स्यविरकाल्य

जिनकल्पि स्वयंबुद्ध-मृत्योर्कमुद्धमेदैश्वर्यधारकजीवाश्चतुर्धा सन्ति । न कस्यापि जीवस्य स्वयं हिंसा विधातव्या, न चाऽन्येभ्यो विधापयितव्या, हिंसाविधायकायच नाऽनुमोदनं दातव्यं, हिंस्यं मानसं-वचनं-शरीरेण न कर्त्तव्या, न च कारयितव्या, कुर्वतश्च नाऽनुमोदनं कर्त्तव्यं, ग्राह्यकर्मकारेणैवं न वयेदः । मयमहाव्रतपालनं कर्त्तव्यम् । द्वितीयमहाव्रते मनोवचन-शरीरेणासत्यं न वदितव्यं, रीरैः कृत्वा लघु-द्वुरश्च चौर्यं न विधातव्यं, न च विधापयितव्यं, चौर्यविधायकस्य प्रशंसाऽपि न कर्त्तव्यास्तथा वस्त्वीश्राद्धया स्वकल्पवस्तु, शुर्बाधाज्ञया स्वीकर्त्तव्यमिदं तृतीयमहाव्रतम् ॥ ३ ॥
चतुर्थमहाव्रते मानस-वचन शरीरेणैव-मनुष्य तिर्यकुसंबन्धि श्रेयुनं न सेवनीयं, न च सेवयितव्यं, सेवतोनाऽनुमोदनं विधातव्यमेतच्चतुर्थमहाव्रतम् ॥ ४ ॥

इत्थं चतुर्विधसाधुभ्यः पञ्चमहाव्रतपालनं भवेत्, विशेषत्वं पुनः संयमसहायकानि धर्मोपकरणानि वक्ष्यमाणानि न्यूनान्-बाल-ज्जान-दृढ-तपस्वि-राजकुमारोदितोऽनेकेषां साधूनामन्तरभावो भवेत्, तेषां च शरीरिकसामर्थ्यस्य दुर्बलत्वेन भवेत्, निखिलसमुदायनायका गच्छाऽधिपत्याचार्यगणित्यादिनाऽभिधीयन्ते ते “आचार्याः” सूत्रार्थं पाठयन्ति शिष्येभ्यो, निरन्तरं पुनस्तेषां रक्षणं कुर्वन्ति, धर्ममार्गे च प्रेरयन्ति विमार्गेयांस्तान्निवारयन्ति, वारंवारं च प्रेर्याऽग्रे धर्मपथस्य नयन्ति, “पुनरुपया-”

ध्यायः” सूत्रपाठमध्यापयति, “प्रवर्त्तकस्तु” धर्मक्रियायां प्रवर्त्तयति, “स्थविर” ज्ञान-क्रियायां पुनरवस्थायां च वृद्धो भवेत्, चारित्रमार्गेचाजसीदतः शिष्यान् प्रोत्साहयुक्तान् विधत्ते, चारित्रं वृत्तात् स्थिरीकरोति, तथैव “गणाऽवच्छेदकः” गच्छसमुदायाय, बहुपात्रोदोःसिखसाधनानि प्राप्य ददाति, सर्वविदंस्थविरकल्पेभ्यः । साध्वीष्वपि मुख्या साध्वी “प्रवर्त्तिनी” प्रोच्यते, तदाऽऽश्रयेण निखिला अन्याः साध्व्यस्तस्या आह्वारायां निवसन्ति, प्रवर्त्तिनीयं सूत्रार्थं जानाति ज्ञाने वयसि च वृद्धा स्थिरा च भवेत् तथा च निखिलसाध्वीर्ययोग्यतया साध्वीमार्गे प्रवर्त्तयति सूत्रार्थं च पाठयति, चारित्रमार्गेचताः स्थिरीकरोति समग्रहत्तराऽप्युच्यते । स्थविरकल्पेऽस्मिन्

रजोहरण-मुसवस्ते त्ववश्यमेव स्यातां, तदुपरि वृक्षाणि स्वीकुर्वन्ति, पुनरेकषुष्णमौर्णिकवस्त्रं, द्वेच सूत्रस्याच्छादन-वस्त्रे तथाचैकमधःपरिधानवस्त्रमेकं चक्षयनीयवस्त्रमेकं तदुपर्याच्छादनवस्त्रमेतावद्वस्त्राणि तुन्यूनादपि न्यून्नानि संविधीकुर्वन्ति, भोजनस्य पात्रं सन्निधौ स्थापयन्ति, पात्रस्थापनाय च, वस्त्रसंबन्धुपयोगेर्गन्युपकरणानि भवन्ति एतेन विनोपयोगिपुस्तकानि गृहस्थेभ्यः पठनाय वाचनाय च गृह्णन्ति, यदा च तेषामनुपयोगित्वं स्य त् तदा तान् प्रत्यपर्यन्ति, साधुभ्यः साध्वीनिमृत्वा दिकारणेन स्वल्पानि विशेषोपकरणानि स्युः, साधवः साध्व्यश्चाष्टमासावधि शिवाभिक्रमस्थले विचरन्ति, वर्षर्तौ चैकस्मिन्स्थले चतुर्मासपर्यन्तं निवसन्ति, पुनरेवमष्टमासानामष्ट चतुर्माससंविधित्वेकइति, सर्वगणनया नवकल्पिविहारः प्रोच्यते चतुर्मासराहितोपस-मये, एकस्मिन्स्थले साधुभ्यः, एकमासाऽधिकसमयं निवसनाऽऽज्ञा न स्यात्, किन्त्वावश्यकमसङ्गे मासाऽभ्यन्तरमपि विहारं कुर्यात्, यत्रैवतुर्मासस्थितिः कृता भवेत्तत्र न्यूनादपिन्यूनं वर्षद्वयान्तरं विना पुनश्चतुर्मासस्थितिर्निषिद्धा, विनाऽन्तरं सहैव द्विश्चतुर्मास विधानं निषिद्धमस्ति, पुनर्यत्रैकमासं स्थितिः कृता भवेत्तत्राऽपि मासद्वयान्तरं विना पुनर्मासकल्पविधानाऽज्ञा नास्ति, कदापि

पत्युराशवे तस्या ग्राहः पितुः श्वशुरवर्गस्य पुत्रादेत्याह्वासाधिमग्न्य, तदनन्तरं दीक्षा दातव्या; निखिलोऽयं स्वाविरकल्पिसाधुसा-
ध्वीनामाचारोऽस्ति, पुनरित्यमाचारे दृढत्वमाप्ता मुनय आश्रितौ भूयःछिद्रकर्मणि विनाशयितुं समुदायतः पुण्यं श्रुत्वा, जिन
कल्पमार्गं स्वीकुर्वन्ति, गौड्यमतीवकठिनं, पूर्वप्रदीक्षिताचार्योपाध्याय-प्रवर्तक-स्थवि-गणाऽवच्छेदकादिसाधवोऽसिन्मार्गे
मायः प्रवर्तन्ते विज्ञेयतः । जिनस्य कल्प आचारो जिनकल्पः, जिनभरस्येव गृहच्छैर्येविशिष्ट-निरेपेक्षतायुक्त-स्वाऽलंबवि-
प्रवृत्तिरस्मिन्मार्गे स्यात्, पुनरित्ये जिनकल्पिसाधवः केचिद् वक्ष्यपत्राणि स्वीकुर्वन्ति केचिच्च नाऽपि स्वीकुर्वन्ति, हस्तपात्रलब्ध-
यश्च केचिद् जिनकल्पिसाधवः पात्राणि न स्वीकुर्वन्ति तथैव च विना वक्ष्येष्णं कार्यविर्वाहो भवति ते वक्ष्याणि त्यजन्ति, किन्तु
रजोहरणमृत्खवक्षेत्तु भवेतामेव, मार्गस्याऽस्य स्वीकरणात् प्राक् स्वविरकल्पे स्थित्वा ते, आदौ जिनकल्पवद् वृत्तिं तुलनाः
किंवा संश्रुतीः कुर्वन्ति, पुनरादौः तपस्तुलनां विदधते तावता, विशेषतपोविधानांऽभ्यासं कुर्वन्ति; यतो देवाद्युपसर्गग्रसंज्ञे
श्रुया, तात् चालयितुं न शक्नुयाच्छतः, एकोपवासमारभ्य षट्मासपर्यन्तं यावदुपवासाः स्युः तावन्न श्रुया चांलयेचावर्ती
तत्पत्तां कुर्वन्ति । द्वितीयां च सत्त्वभावनीं च तोलयन्ति, तुलनायाग्रस्यां ते, भयनिद्रोपरि स्वाऽवीनत्वमधिगच्छन्ति, पुनरेतद-
र्थमादौ स्वयं यत्र निवसन्ति तत्र स्यात्ते तिष्ठान्तिष्ठन् कायोत्सर्गं विदधते-कायोत्सर्गं मुद्रायां ध्यानं कुर्वन्ति, तदनन्तरमुपाश्रयाद्
वर्धध्यानं निर्मान्ति, तत्पश्चाच्चतुष्पथे-चत्वरं तिष्ठन्तः कायोत्सर्गमुद्रायां ध्यानं विदधते, तदनन्तरं च निर्जनप्रदेशवत्सु शून्यगृहेषु
कायोत्सर्गं कुर्वन्ति, तदनन्तरमन्ततः श्मशानादिभयशुक्लधूम्यां निर्भयत्वेन कायोत्सर्गे स्थित्वा ध्यानं विदधते, इत्थं निद्राजयस्य
स्वसत्त्वोच्चजनकारिकायाः सत्त्वभावनायाश्च तुलनां कुर्वन्ति, पुनः स्वयं जानीयादेवं यदंश निद्रा किंवा भय उपसर्गं नैवं करि-
रिष्यति तदनन्तरं ते वने निवसित्वं प्रारभन्ते ॥ २ ॥

तृतीयां सूत्रभावनानां च भावयन्ति, दृष्टस्य सिद्धान्तस्य ज्ञानं चैतावत्प्रमाणं दृढं कुर्वन्ति यथा दीर्घसमयान्तं यदि परावर्चनं न कुर्युस्तथापि स्वनाम्न इव न विस्मरन्ति, श्रदा च पुनः सूत्रपरावर्चनं विदधति तदा ततः कालमानं निष्कासयन्ति, यदेतावद्गमनस्यैतावत्समयो भवति, तत्प्रमाणेन समयोऽपि तावानेव जातो भवेदयं तत्सविधौ पुस्तकानि न विधिरन् ततो निखिल ज्ञानं मुखपाठेनैव भवेत् ॥ ३ ॥

चतुर्थीमेकत्वभावनाभ्यस्यन्ति ते पुनरादौ साधुसमुदाये निवसन्तोऽपि, ततः पूर्वेण भवियुस्तस्येव परस्परंऽऽलाप संलापस्य कार्यं पुनरेन्योन्यकथाप्रबन्धादिकार्याणि च निवारयन्ति प्रथममेव बाह्यप्रपत्तं विजहति, तदनन्तरमन्ततो देहोप-
ध्याद्याभ्यन्तरमसत्त्वमपि चात्मतो भिन्नत्वेनाऽवगम्य, तदनन्तरं त्यजन्ति इत्येकत्वंभावनाऽभ्यासेन वनाऽरण्यमैकानादि स्थानेषु पुनरेकाकिनिवसनप्रसङ्गसमागच्छेत्तदा तेभ्यः स्वल्पमप्यनिष्ठत्वं खेदोवा न संभवेत्किन्त्वेकान्तवास स्तेषां ज्ञान-ध्यान हृदौ सहायताकारी भवेत् ॥ ४ ॥

पञ्चमी बलभावनां ते भ्यस्यन्ति, भावनाया अस्या अभ्यासस्य शुल्बयत्वेनोपयोगित्वमेतदस्ति, य दूरण्ये शीत-ताप-वर्षासमर्थेऽपि वस्त्राऽभाववत्यां स्थित्या निवसनं च स्यात्तदेव, तेनाधुनिकमहद्व्यायामविधायकमण्डानामिव ते, स्वाऽवयवान् दृढीकुर्वन्ति, तेन च कृत्वा तेभ्यः शीत-तापादीनां स्वल्पेऽपि प्रभावो न भवेत्, तेन जिमकल्पिसाधूनां शरीरिकबलपन्येभ्योऽतीवदृढं स्यात्तेन च सह ते मनोबलमपि दृढं कुर्वन्ति, यतस्तथादिविधानेन शरीरबलस्य निर्वहत्वं भवे-
त्तथापि धृतिबलेन ते परिब्रह्मणसर्गादितः परामर्शं न लभन्ते ॥ ५ ॥

इत्थं पञ्चविधतुलनां विधाय, स्वस्य तस्मिन्मार्गे प्रवेष्टुं यदा योग्यता ज्ञायेरन् तदा, स्थविरकल्पमार्गं विहाय

जिनकल्परमार्गे स्वीकुर्वन्ति, ते च कदापि सहस्रसुरकाण्डधिकाः, साधुवेषत्वेन च रजोहरण-मुखवस्त्रे समिधौ स्थापयन्ति, पुनरमुक विधरजोदणस्वीकारे तेषामाग्रहो न स्यात् ततो भूपुरपिच्छस्याऽपि रजोहरणं भवत्, किन्तु बाहुल्येन रजोहरणमौषिकमेव स्यात् । तृतीयग्रहरे च ते भिक्षामाहुं निस्सरन्ति, करपात्रे च मुञ्जते-जलमाप भोजनेन सहैव ।भवन्ति, क्वापि च विना जलेनाऽपि व्यवहरन्ति, तेऽहर्निशमेकवारमेवाहारं कुर्यरेवस्तादृशानियमो न, परमुपवासमपि कुर्वन्ति, तथाप्येकवारतोऽधिकवारान् भोजनं न स्वीकुर्वन्ति, पुना रोगादिकारणेनाऽपि ते न स्वीकुर्वन्त्यपवादं, नौषाद्यपायं कारयन्ति, तथैवाऽन्येभ्यः सेवामपि न विधाययन्ति, च मध्याह्नसमयादनन्तरं विदधति विहारं, ग्रामनिकटे एकरात्रिपर्यन्तं निवसन्ति, पुरपर्यन्ते पञ्च-रात्रिपर्यन्तं निवसन्ति, परीषदोपसर्गान् च सहन्ते, भूयः समयमेकाकिनो विचरन्ति, मायो मौनतयाऽटन्ति, कदापि धर्मो-पदेशमपि ददति, पृच्छ्यां चोत्कटुकासनेन तिष्ठन्ति, शयनार्थं च पृथ्वी, पुनराकाशं “ मावरणं ” स्यात्, यदि केचिद् व्याघ्र-सिंहप्रशृतिप्राणिनः सन्मुखं समागच्छेयुस्त्वाहिं ते तद्वयादुन्मार्गे न यान्ति, किन्तु यथार्थवीरपुरुषस्येव तथ्यति सन्मुखमेव गच्छेयुः, यत्रदिनमस्तां यायात्तत्रैव कायोत्सगसाहिताः किंवा ध्यानपरायणा भवन्ति, ये ये विघ्नाः समागच्छेयुस्ते ते सोढव्याः, समभावे च स्यात्तव्यं, न दातव्यञ्च क्रोधादिभ्योऽवकाशो ध्यानपरायणीभूयात्सशुद्धस्वरूपं प्रादुष्कियते; पुनः स्वाऽवलम्बिनश्च ते भवन्ति, न चाऽन्योपयाधारं स्थापयन्ति, नैव गृहणन्त्यथसहायतां पुनरुदयप्राप्तानि कर्माणि सहन्ते, विधायचोदीरणां, सत्तापतितकर्माणि वहिरानीय, समभावेन चोपसृज्य निर्जरां कुर्वन्ति, तेषां च ज्ञानं नवमपूर्वादारभ्य, दशमपूर्वपर्यन्तं स्यात् पुनरमरमत्तदशा मग्नस्या तेषां विद्येत, शरीरं च तेषां प्रथमसहजन्तुकं वज्रस्येव दृढं भवेत्, असौ जिनकल्पिसाधूनां मार्गः कथ्यते ।

“स्वयंबुद्धस्य स्वरूपं प्रोच्यते”

स्वेनैव बुद्धा आत्मानि प्रबुद्धाः सत्यज्ञातारस्ते “स्वयं बुद्धाऽभिधीयन्ते” यद्यपि गतजन्मानि तेषामपि गुरुः स्यात् किन्त्वियं वार्त्ता तु वर्त्तमानभवस्याश्रयत्वेन, भवेचाऽस्मिन् न केनापि, तेभ्यो बोधो दत्तो भवेत् । किन्तु जातिस्मरणज्ञानेन-पूर्वभवज्ञानेन, ते स्वयं स्वात्मना मार्गेऽस्मिन् गन्तारः स्युः ततश्च ते स्वयंबुद्धाः प्रोच्यन्ते, तेभ्यो निखिलेभ्यश्च पूर्वजन्मज्ञानंतु भवेदेव, ततश्च तेभ्यः सम्यग्पूर्वज्ञानमपि प्रादुर्भूतं भवत्, यदि च तेषां पूर्वपाठितज्ञानं स्यात्तर्हि तेभ्यो देवाः साधुवेषजोहरणमुखवस्त्रादि वस्तुनि यच्छन्ति, यदि च पूर्वज्ञानं न भवेन्नूतनपठनं वा स्यात्तर्हि गुरुनिकटे याति, गुरुश्च तेभ्यो वेपं यच्छन्ति, साधुवेषं च रजोहरणं-मुखवस्त्रमैकौणिकवस्त्रं द्वे च सूत्रवस्त्रे स्युः पात्रमेकं च भवेत्, ते चैकाकिनोऽपि निवसन्ति, पुनः साधुसमुदाये, नवीनज्ञानाऽध्ययनाय, किंवा स्वेच्छयाऽपि निवसन्ति, पूर्वजन्मज्ञानेन च तेभ्यो धर्मकर्मफलानामनुभवः प्रत्यक्षतया जातो भवेदेतावता ज्ञानध्यानेऽग्रे संबद्धयत्सुनो निखिलशक्तिमादुष्करणार्थं, प्रबलपुरुषार्थमप्रमत्तत्वेन स्थित्वा ते कुर्वन्ति ॥

“अथ प्रत्येकबुद्धस्वरूपमभिधीयते”

बाह्यं किमपि कारणं दृष्ट्वा, ततश्च संसाराऽनित्यत्वमवगम्य, बोधं प्राप्नुयुस्ते “प्रत्येकबुद्धाः” अभिधीयन्ते, यथा करकण्डूराज्ञादौ चातीव क्षोभनो-बलवद्दृष्टमः प्रोक्षितस्तमेव च दृष्टमं तदनन्तरं दीर्घदिवसेषु, जराजर्जरित-रूपविहीन-गलित-शरीरवन्तं निरीक्ष्य प्रतिबुद्धः, स्वशरीरस्यापि च भविष्यकाले, पुनरेतादृशी स्थितिं ज्ञात्वा, प्रबुद्धः सन् साधुजीवनं स्वीकृतमेवं पुनः केचिद्विनश्यतो मेघान्येक्ष्य, तर्हि केचिच्च स्वल्पेनैव समयेनाप्राप्तं नवपल्लवितं स्याणुस्वरूपं, स्याणोरिव नामाऽत्र शेषं निरीक्ष्य-बोधं समधिगताः-प्रबुद्धास्ते सर्वे प्रत्येकबुद्धा अभिधीयन्ते, प्रत्येकबुद्धेभ्य एभ्यो जातिस्मरणतः पूर्वजन्मनो-ज्ञानमपि भवेत्,

न्यूनादपिपूनां चैकादशांशान्तं आरभ्य, दशमपूर्वं किञ्चिन्मूलावतद्ववेच्छुतज्ञानमिदं सर्वं पूर्वमेष पठितं स्यात्, पुनरेतादृशं पूर्वाऽप्योसेनैव ते कञ्चिदेवमेकं दृष्टान्तं मेस्य, गम्भीरतत्पुक्ताः सहसा प्रबुद्धा भवन्ति, अन्यथा ततोऽपि विशेषानानैकदृष्टान्तानां प्रत्यक्षतया दक्षिणेऽपि नोद्भवति वैराग्यं, किंवा न जायते जातिस्मरणज्ञानं, तादृशेभ्यः प्रत्येकबुद्धेभ्यः ज्ञासन्देवाः साधु वेवर्षयन्ति, रजोहरण-मुखवर्त्से दे साधुविहं तत्साविधौ भवतां, कदापि साधुविहं तत्समीपे नाऽपि स्यात्, तथापि तद्वर्तनमतीव विशुद्धमात्मजायतिष्ठतं च स्यादिये प्रत्येकबुद्धा गच्छसंस्तुदाये न निवसन्ति किन्त्वेकाकिनो विहरन्ति, पुनरहर्निशमात्मध्याने तत्परा भवन्ति । प्राशक्तचतुर्विधसाधव आचारभेदेन कृत्वा दक्षिताः, तेषां च सर्वेषां विद्यमानत्वं तीर्थङ्करदेवस्य भगवन्महावीरस्य समये एवसिद्धः, तेषां सर्वेषां क्रियासु, शक्त्यनुसारेण विभिन्नत्वे सत्यपि, निखिलसाधूनां साध्यत्वेकमेव स्यात् ।

“ त्यागिजीवनम् ”

चतुर्विधाश्रेमे साधवस्त्यागिजीवनवन्तो भूत्वा, चारित्र्यमार्गे च सर्वविधपापरम्भं त्यजन्ति पुनः पराधीनत्वकारणानि गृहकुटुम्बस्त्रीप्रभृतिवन्तानि विजहति, निरन्तरं चात्मोपयोगे जाग्रतो विधीयते, शरीरशोभायाः कारणं संस्कारानां गीकुर्युः, शीर्षकिमानां लुब्धनं कुर्वन्ति येन चात्मभानं विस्मर्येत तादृशसंयोगं मनुष्यादीनां वा परिचयं न विदधते, पराऽपेक्षां च न कुर्वन्ति, पुनरात्मबलोपरि श्रद्धां विधायाऽखिलाः प्रवृत्तीस्ते कुर्वन्ति, निर्विकारित्वेन स्वचित्तं रक्षन्ति, तथैवाऽन्येभ्यो दयोत्पद्यते तादृशी काचिदपि याचना न विधीयते, किन्तु धर्मनियमाऽनुसारं यत् स्वभाविकभिषायां वस्तु लभ्येत तस्मिन् संतुष्यन्ति, क्रोधादिकषायान् च दूरीकुर्वन्ति, वशीकुर्वन्ति च पञ्चेन्द्रियाणि, ते चेष्टाऽनष्टविकये रागद्वेषौ न कुर्वन्ति, ज्ञान-क्रिययोर्देश-कालानुसारेण प्रवर्तमाना गुरुसमीपे दीक्षां स्वीकुर्वन्ति । आत्मजायतिर्धन्यैर्भ्यः केवलं क्रियामार्गे एव प्रमोदविधायकैभ्यो गुरु-

भ्यः, आत्मकल्याणं न भवेद्यतस्तैर्वा प्रवृत्तिरन्वजनानां सदृशी वर्तते, ये च स्वयं विनाज्ञानेन संदभूतमार्गे ज्ञातुं न पारयन्ति ते, स्वाश्रितानन्यान्केन विधेन मार्गाञ्जल्ये नयेयुः तथैव ये ज्ञानस्य वेदकाः सन्तः स्वयं तस्मिन्मार्गे न प्रवर्तेरन्, तेषां प्रभुपथस्य नायकत्वेन भवितुं नाश्नन्ति, यद्यपि ज्ञाने द्रष्टृत्वं त्वस्तिपरं, यथाऽहत्वेन, प्रवृत्ति-निवृत्तिं न विधीयते ततो गमनसामर्थ्यरहितं तदज्ञानं खल्वसदृशं स्यात्, तत् आत्मजागृतिभृतां, तथैव तत्त्वज्ञानोत्तमचारिभ्यवर्चकानां, गुणिनां गुरुणां सन्निधौ चालक-ल्याणेच्छुर्जीवैः संसारपारमधिगन्तुं चारित्र्यहणं कर्तव्यं, तन्निकटे तदाश्रयेण च स्थातव्यं । पञ्चमहाव्रतपालनेन सह पञ्चसमि-तीनां त्रियुगीनां च पालने विधातव्यं, पथि गच्छता वनस्पतिनां किंवा त्रसादिनां केषामपि जीवानां हिंसा किंवा दुःखं न स्यात्ता-दृशस्ययोगो विधातव्यः, पुनस्तद्दृशजीवयुक्तपृथ्वीतः पार्श्वेण गतव्यं, गमने च सार्द्धे त्रिहस्तप्रमाणपृथ्व्या उपरि दृष्टिः पतेत्ता-दृशविधयाऽधोदृष्टया गतव्यं, तथैव च संलयेऽपि जीवाय दुःखं न भवेत् किंवा जीवविराघना न स्यात्तादृशं वचनसंभव आपतेत्तर्हि प्रियमन्याहितकारकं च वचनं वक्तव्यं, तेन विना मौनवलम्बनं विधेयं ॥२॥

गृहस्थेन निर्जार्थि यद्भोजनं कृतं स्यात्ततः सान्त्विकाहारो द्वित्रत्वारिंशद्विंशतिर्हो गृहीतव्यो देहयापनाय ॥ ३ ॥ यदा किञ्चिद् वस्त्रपानादि वस्तु गृह्यते मुच्यते वा तदा, कस्मां अपि जीवाय दुःखं न भवेत् किंवा जीवविराघना न स्यात्तादृशं सावधानत्वं कर्तव्यं ॥ ४ ॥ मूत्रमलादित्यागैर्जर्णं जीविरहितानिदोषपृथ्वी स्वीकर्त्तव्या, कस्मां अपि जीवायां सान्निभितत्वेन दुःखं न स्यात् तदर्थं तत्परत्वं स्वीकर्त्तव्यं ॥ ५ ॥ मनसि कश्चिदधुमसङ्कल्पो नोत्थापयितव्यो यद्युत्तिष्ठेत्तर्हि विरमयितव्यः, किंवा तद्विरोधिविचारेणाऽन्यरूपो विधातव्यः, कर्त्तव्याः सुविचाराः, किंवा कोऽपि सङ्कल्पविकल्पो नोत्तिष्ठेत्तादृशविधेनात्मो-पयोगेन स्यातव्यं ।

सेवनीयं सर्वथाऽशुक्लसम्यं गौनं, वचनप्रसङ्गे च सूत्रोक्तं मियं-पथ्यं-सत्यं च वक्तव्यं, स्यादियं वचनशुक्तिः, विधातव्यं च कायोत्सर्गे शरीरस्यैर्य, ध्यानादिषु च वर्धितव्यं स्थिरत्वं, विनाकारणेन चाऽनभितस्ततो न कार्यं किन्तु संक्षुब्ध्यांगोपाङ्गं स्थिरासननेन स्यातव्यमिदं शरीरस्यैर्य ध्यानादिषु मानसस्यैर्यविधाने चोपयोगि साधनं भवेदियं कायशुक्तिः कथ्यते । इमाः पञ्च समितयास्तिष्ठो गुप्तयथैता अहं प्रवचनमातरोऽभिधीयन्ते, यथा च मातरः पुत्रान् पालयन्ति तथैव साधुजीविनराक्षिका इमा मातरः सन्ति । इयोः प्रातःकाल-सायंकालयोरवश्यकक्रिया विधातव्या, पञ्चमहाव्रतानि, पञ्चसमितयस्तिष्ठो गुप्तय इन्द्रियाणि कषया इत्यादीनि वस्तूनि सन्ति तेषु यद्यद् गुरु-देवाज्ञाविरुद्धं प्रवर्तनं कृतं भवेत्तदर्थं प्रातः सायं च द्विवारं तकिराक्षणस्वरूपाऽध्वश्यकक्रियाऽस्ति, यदि च दोषसंभवः स्यात्तर्हि तस्य क्षमां याचयित्वा प्रायश्चित्तमुपादाय च स्वस्वस्थाना शोधनीया, झुटितांशो योजयितव्याः पुनस्तस्मिन्दोषसंभवरूपाच्छिद्रत्वं ना फेदिति सावधानत्वं स्वीकर्तव्यं । ज्ञयनीयं भूमेरुपरि, कर्त्तव्यं च भोजनमेकवारं, न च विधातव्या स्नानादिशुद्ध्या, निखिलाक्षेपे आचाराः पालयितव्याः, विहातव्यश्च प्रमादः, प्रतिक्षणमात्मस्मृतिर्न विस्मर्यते तस्य सावधानता स्यापनीया, यदिचात्मयानं विस्मर्यते तदा जागृतिर्वर्द्धनीया यथा वर्द्धेतऽस्तजगृति स्नादद्याभ्यास एषितव्य स्नादद्यानिमित्तानि सेवनीयान्येषितव्यं च ज्ञानमधीतभरणरूपस्नाध्यायः कर्त्तव्यः, जह-चैतन्यभिकत्वविधानाय नवीनज्ञानाऽभ्यासो विधातव्यः, निखिलानि च प्रतिबन्धकारणानि विनाशयोगविहारेण विचरितव्यं, सामर्थ्ये च सति ननिवसनीयमेकस्मिन्स्थलेऽधिकत्वेन, पुनः कर्त्तव्यश्चाष्टमासपर्यन्तं विहारः, चतुर्मासे एकस्मिन्स्थाने निवसितव्यं सामर्थ्यादुसारेण तपोविधातव्यं, विकारोत्पादकानि दुग्धघृतादिवस्तूनि त्याज्यानि कर्त्तव्या ज्ञान-

दर्शनचारित्र्येषु च वृद्धिः, - सत्यंचावबुध्य तदनन्तरमेव दातव्योऽन्येभ्य उपदेशः, यावद् यथार्थतया न ज्ञायेत स्याद्वादमार्गस्ताव-
न्मौनीभूयाऽभ्यासवृद्धिं विधातव्या, सत्यज्ञानं विना प्रत्युत लोकानुभ्यागे समारोहणतः संसारवृद्धिर्भवति, यथासंभवं लोकान्
सुमार्गोपयारोहयितव्यं, कदापि च तादृशं ज्ञानं न भवेत्तर्हि मौनाऽवलम्बनं श्रेयस्करं, किन्तु लोकानुभ्यागे नयनं हितकरं न
स्यात् । चारित्रसहायोपकरण-स्थानरूपवसति-साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकात्मकसंघ-नवकल्पिविहार-देहयापनाहार-
जलादिसामान्येष्वेव निखिलेषु, यानि कानिचित्त्वचनकारणरूपाणि स्युस्तानि सर्वाणि दूरीकर्तव्यानि, तदुपयोगिनी ज्ञा-
नादिसहायता दातव्या, तेषु च सुप्तात्मशक्तिर्महती-प्रबोधयितव्या, न च तस्मिन्स्वल्पमपि वैषम्यं विधातव्यं ।
भोजनपानाऽऽसनोत्थान-निवसन-गमनाऽऽगमनेष्वेतत्सर्वस्यानेष्वात्मापयोगो जागरितव्यः, न विस्मरितव्यं लक्ष्यं-साध्यं वा,
तस्य सावधानता रक्षयितव्या, न स्यादन्यजीवानां हिंसा तत्प्रति संपूर्णत्वेन ध्यानं दातव्यं, प्रमादपूर्वकगमनाऽऽगमनविधायकानां
साधूनामपि संसारवृद्धिकारिका हिंसा भवेत्, यथा च ज्वरिजनान् द्रुतभोजनविधानतो रोगवृद्धया सह तददुःखेऽपि वृद्धिर्भवति, त-
देव द्रुतभोजनं यदि ज्वररहितजनेभ्योः यदि दीयते तदा शुष्टिदायकत्वेन सुलदायि भवति, तस्येवोपयोगपूर्वकप्रवर्तकेभ्य आहार-विहा-
रादि गुणकारि भवेत्, तदेव चाहारविहारादिकार्यं, विनोपयोगेन प्रमादिजीविभ्यः कर्मवन्धरूपदोषाय स्यात् । भवेयुः ते
ज्ञानवन्तस्तथापि, यदि ते परपीडाविधायकाः स्युस्तर्हि ते चाभवश्यमेव चारित्रं दूषितं भवेद्, यथा च दीपः प्रकाशस्वरूपस्तथापि
प्रचुरतापेन, मलिनकज्जलमुत्पादयति तद्वत्साधुज्ञानप्रकाशवान् सन्नपि, यद्यन्येभ्यः पीडां विधत्ते तदा, स पापरूपमलमुत्पाद्य
स्वचारित्र्यं च मलिनं करोति ।

“ भवाऽभिनन्दिजीवस्वरूपम् ”

संसारतो विरक्तेभ्यो जीवेभ्य एव चारित्रं वर्त्तते, किन्तु ये, आर्थिकाविषयेष्वेव तथा संसारे पुनरानन्दमन्तारः सन्ति किंवा विशेषे एव सुखमेवं ज्ञातारः सन्ति तथा तस्य सुखस्यैवेच्छका जीवा “ भवाऽभिनन्दिनः ” प्रोच्यन्ते, कदापि तेन साधुवेपो श्रुहीतः स्यात्तथापि तेषु चारित्र्यगुणो नागच्छति, पुनस्तोषां चारित्रं किंवा, धर्माऽऽचरणं वहिर्दृश्येतावदेव मात्रं स्यात्, किन्तु तदभ्यन्तराऽध्यवसायास्तु केवलं लोकेभ्यः प्रीणनाय संसारे सुखीभवनायैवस्युः । अज्ञानदद्यालोभपरायणता-भीक्ष्णेपांछिता-श्रवतेत्यादिलक्षणानि भवाभिनन्दिजीवेषु स्वाभाविकानि लभ्यन्ते, पुनस्तैरारब्धानि सत्यकार्याणि निष्फलानि भवन्ति, दोषेणाऽनेन ते चाऽप्ये वर्द्धितं न प्रभवन्ति, सत्यलक्ष्यं विना किंवाऽऽभ्यदृष्टिजायते विना, ये जीवा हृदयाऽभ्यन्तरे, नैकविधवासनां धृत्वा, मलिनतां च श्रद्धात्वा, लोकाराधनाय, किंवाऽनुकुलत्वकरणाय स्वोपयोगित्वेन लोका भवेयुरेत-दर्थं धार्मिकक्रियाः कुर्वन्ति तस्यैवनाम “ लोकपाद्विरिति ” ज्ञातव्यं, तस्याः लोकपङ्क्तैः फलमपि लौकिकमेवागच्छेत्, पुनरेता-दर्थमेव क्रियाऽपि, यैरात्मजायतिर्पूर्वकत्वेनात्मविद्युदिरूपधर्माय विधीयते, तेभ्यः कल्याणस्य साधनरूपा भवति, परं लोकार्थं धर्मविधानं स्वकल्याणायैव भवेत्, पुनरात्मस्वरूपप्रादुर्भूतं निखिलाः प्रवृत्तयः कर्मशुद्धेः कारणरूपा भवन्ति, ये च परमप्राप्त्यै निरुद्धभूमिकापर्यन्ते प्राप्ता भवेयुस्तादृशा एव मोक्षार्थं प्रवर्त्तन्ते, परं संसारवासनायुक्तजनास्तत्प्रति प्रवर्त्तिन् न प्रम-वन्ति । भोगानां तत्साधनानां च विहाय फजनानामागन्तुकपापानि निरुध्यन्ते, पूर्वविरहितपापानां च क्षयोभवेत्, ततश्च तेषां मुक्तिर्भवति, पुनरिमां मुक्तिं प्रति तेषां भवाभिनन्दिजीवानां द्वेषो भवेत्, ततश्चाऽप्येव मुक्तिद्वेषः संसारपरिभ्रमणविधायक भवबीजरूपोऽस्ति, तद्वियोगेनैव स्वस्य मोक्षप्रयाणाऽप्ये वर्द्धितं शक्यन्ति ज्ञानं न स्यात्तेऽपि स्तुत्यर्हाः

सन्ति, ते च महात्मानोऽवश्यमेव कल्याणफलभोक्तारो भवन्ति । सम्यक्ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूपा मोक्षस्य ये उपाया जिनेश्वरेण वर्णिता स्तान्प्रति प्रवर्त्तनं तु दूरे तिष्ठतु परं, पाषिजीवास्तु प्रत्युत, तान् सदुपायान् गर्हन्ति, यथा च सम्यक्ज्ञानाधाराधनस्य महत्फलं दर्शितं तथैव, ताद्विराधकायाऽपि महदनर्थलाभोऽपि कथितः, पुनर्यथैवस्थानात्पतनं, विषमिश्रिताऽन्नेन दृष्टिविधानं च दुःखरूपं भवति तथैव, ज्ञानादिसम्यक्मार्गस्य मलिनिकरणेन, तन्निन्दनेन किंवा तत्पति द्वेषत्वेनाऽनर्थलाभो भवेत् ।

(प्रमादस्वरूपं प्रोच्यते)

मरिष्यन्ति किंवा पीडां प्राप्स्यन्ति जीवा इति तदनपेक्ष्य, विना यत्नां प्रवर्त्तमानानां जीवानां हिंसा भवत्येव, जीवा म्रियेरन् किंवा न म्रियेरन् तथापि येऽद्यो दृष्टिं स्याप्योपयोगजायुतिपूर्वकं यान्ति तेषां शरीरस्याऽऽस्थैरेण जीवविराधना स्याच्चर्त्तपि यत्ना-पूर्वकगच्छतां जीवानां कर्मबन्धो न भवेद्यतस्तेषूपयोगजायुतिमन्येभ्यो हानिर्नस्याच्चाह्वाऽध्यवसायपूर्वकत्वेन कुर्वन्तआसते, यथा च विनाऽऽसर्त्तं कृतवस्तुसंग्रहः कर्मबन्धस्य कारणं न स्यात्, तद्वत्प्रमादविहायकेभ्यो वधाध्यवसायं विना कर्मबन्धो न भवति । यथा च सर्पः क्रञ्चुकं त्यजति किन्तु विषं न जहाति, तद्वत्प्रमादिजन उपरिष्टाद् वाहपरिग्रहं जहाति, किन्तु रागद्वेषाद्याभ्यन्तरग्रन्थि न त्यजति ततस्तस्य बाह्यत्यागः कर्मनिर्जरार्थं न भवेदान्तरशुद्धिर्यदि स्यात्तदैव बाह्यशुद्धैर्मूल्यं भवेत्, बहिष्ठादतीव वकाः सन्ति भेत्ताः, परमाभ्यन्तरमीलनत्वेन नैकमत्स्यान् द्राति, तस्येदं मलिनत्वध्यानं, तदयोगतेः कारणं स्यात् यो योगी षट्जीवनिकाय जीवानां रक्षणे भवेत् प्रमादी स तत्प्रमादेन वध्यते, यथा क्रमलानि जले स्थित्वाऽपि निर्लेपानि भवन्ति तद्वदप्रमत्तयोगी किंवाऽप्रमादी जीव उपयोगजायुत्या न वध्यते, यस्याऽस्य लोकास्य सुखस्य काचिदप्यपेक्षानास्ति यथा-कदाप्येतावताऽहं धर्मपरायणो भूत्वाऽनेकविध-व्रत-तपो-जप-ज्ञान-ध्यानादिकार्याणि करोमि तत्फलत्वेनाऽस्मिन् विष्वे, जना महां बहुभजनमप्ये-

शुभं प्रशंस्युः, परमवे देवत्वेन किंवा नृपत्वेन भवेयं, ममेष्टजनानां सवन्धो भवेत्, किंवा मम विचारानुसारेणाऽनुकूल-
संयोगप्राप्तिः स्यात् तादृशी काचिदपि-वासना किंवा दृष्ट्या न स्यात् परमस्याः सर्वधर्मक्रियायाः ममात्मस्वरूपमेव प्रादुर्भूयादेता-
दृशोऽवस्थाऽध्यवसायः स्यात्तथा यस्याऽऽह्वारविहारदिकार्याणि सात्त्विकत्वेनात्योन्नत्यनुकूलत्वेन च स्युः स समभाववान् श्रमणो
नवीनकर्माणि न वश्रति, पुनरेतादृशो योगी क्रोधादिकषायविश्वलत्वेन करोति, स्त्री-देश-भोजन-राजकथा विजहाति, जयति
च निद्रां, जीवनमरणयोर्द्वयोः प्रसङ्गयोः सादृश्यं मन्यते शत्रुमित्रयोश्च समानदृष्टिं धारयति, सुखदुःखयोश्च समानत्वं भासते पुन-
राहारादिगोचरेषां कुर्वन्तु सत्त्वपि ये निरन्तरमात्मशुद्धिं विदधति, स्वशरीरसामर्थ्याऽप्योपनेन च तपश्चर्यां कुर्वन्ति पुनरात्मशु-
द्धयर्थं देहमपि नापेक्षन्ते ते कर्मानिजरां विधायोज्ज्वलत्वभात्मनि विदधते। ये आहाराय संयममार्गोपयोग्यपकरणेभ्यो निवासस्था-
नाय च देश-काल-वल्-परिश्रम-लाभाऽलाभान् विचार्य वृत्तन्ते तेभ्यः कर्मवन्धोऽस्पीयान् भवत्यर्थान् भवति, यत्कार्यं
विधानेन संयमसतिर्भवेज्जनाविरोधिनश्च स्युः परिणामे च स्वल्पे हेतोर्भवेच्चादृशकार्यं प्रभुमार्गप्रवासिभिर्न विधातव्यम्।

“ आगमज्ञानम् ”

यावत्प्रत्यक्षज्ञानं केवलज्ञानं न प्रादुर्भवेत् तावत्प्रदार्थनिश्चय आगमतः शास्त्रतो भवति, ततो मुनिभिरागमं प्रत्यादरभावो विधातव्यः,
परलोकसंबन्धि च प्रश्रुतदृष्टान्तं ज्ञातुं प्रायः शास्त्रस्योपयोगित्वमस्ति ततो, लघुकर्मजीवानां तस्मिन् परमादरो भवेत्, द्रव्यमिधनं
किंवा विषयतुल्यै जीवाः प्रायो विनोपदेशेनैव प्रवर्तन्ते, किन्तुधर्मसामग्र्यचिह्नं विनोपदेशं नैव विधीयते पुनरुपदेशोऽयं केवलज्ञानिनां
परोक्षकाले तत्कथितशास्त्रेभ्य एव लभ्यते ततः, शास्त्रं प्रति पूज्यभावस्थानं श्रेयस्करं स्यात्, यदि चाऽर्थकामयोर्जना न प्रवर्तेरन् तर्हि
तेभ्योजनेभ्यो-द्रव्योत्पयोर्लोभीभ्यो न भवेत् पर्यादि धर्मे न प्रवर्तेरन् तदाऽर्थकामयोस्तु लाभो न स्यात्तत्तुवरं किन्तु, विशेषतोऽनर्थस्य

दुःखस्याऽपि प्राप्तिः स्यात्ततो धर्माधिनीवैः शास्त्राऽध्ययने पुनः श्रवणे चाऽहर्निहं प्रयत्नो विघातव्यः मोहस्वरूपेणाऽन्यकारभूतेऽस्मिन् विषये, शास्त्राणि प्रकाशकानि, मायारूपव्याध्युपशमे च शास्त्रमौषधतुल्यमात्ममानजागृतिकारकं च, द्रव्यस्याऽपि कारणं शास्त्रमस्ति पुनस्तच्छास्त्रं कलिकाले सर्वगतं चक्षुरस्ति, सर्वार्थसाधकं च, येषां जनानामिदं शास्त्रं प्रति भक्तिर्नास्ति तेषां निखिला धर्मक्रिया अन्यचक्रियाया इव कर्मदोषेण कृत्वा निष्फला भवेत्, पुनर्यथा जलेन मलिनवस्त्राणां शुद्धिर्विधीयते तस्यैव रागादिदोषतो मलिनीभूतमनसः शुद्धिः शास्त्रेण विधीयते, येषां च जनानां मतिः शास्त्रेऽतीवतीव्रा-सूक्ष्मवृत्तान्तविषयकारिका-श्रद्धालुश्च सामतिरवश्यमेव मोक्षस्त्रीसङ्गमे दूतिरिवाऽस्ति ततो, भवभिरुभिर्जैवैः शास्त्रं प्रति शोभनाऽध्यवसायो विघातव्यः, यथा च दुर्गमाऽऽटव्यां विस्तृतपान्थो गर्जप्रभृतितो दूरेस्थित्वा, स्वप्नितस्यानमधिगन्तुं स्वयं समर्थो न स्यात्तद्वत्स्यां भवाऽटव्यां विस्तृतजनोऽज्ञानरूपोन्मार्गमुल्लंघ्य शास्त्रज्ञानरूपसहाय्यं विना, मोक्षप्रयाणाऽर्ह्यमभिधिगन्तुं न प्रभवति ।

“ परिणामस्तदंशफलप्राप्यते ”

कृष्यां जलस्य मिष्टत्वाऽमिष्टत्वाऽनल्पत्वाऽल्पत्वप्रमाणेन तत्फले भित्तवत्स्यात्तद्वदनेकजनानां क्रियासु चैकसद-शत्वं दृश्यते तथापि, तत्परिणामप्रमाणेन फलानि शोभानाऽशोभनानि किंवाऽल्पाऽनल्पान्येवं विभिन्नानि भवन्ति, जनाः कर्म फलान्येकविधत्वेन भजन्ते तथापि, तत्फलभोक्तृणां जनानां बुद्धेर्ज्ञानसंगोहादिषु भेदवत्त्वेन किंवा रागद्वेषमतादिषु तार-तम्येन तत्फलेष्वपि तारतम्यमनुभूयते, निखिलजनानामभिप्रायाः “बुद्धि-ज्ञानाऽसंगोहरूपत्वेन”-त्रिया सन्ति तद्वदेन च जनानां निखिलेषु कर्मसु भेदत्वं स्यात्, यावेन्द्रियाश्रिता सा “ बुद्धिः ” आगमाश्रितं च “ ज्ञानं ” पुनारत्मजागृतिमत्सदनुष्ठान साहितं ज्ञानं “ असंगोहः ” प्रोच्यते । ये जना इन्द्रियाश्रितबुद्धिपूर्वकाणि यावन्त्यनुष्ठानानि कुर्वन्ति तेषां विपाकविरसत्वेन

तानि कर्माणि संसारफलमर्पयन्ति, तान्येव च कर्माणि यदि ज्ञानपूर्वकत्वेन विधीयन्ते तर्हि कालान्तरे मोक्षहेतुरूपाणि भवन्ति, यतस्तेष्वनुष्ठानेषु श्रुतज्ञानसामर्थ्यमवतरति, ततस्तेषां भाविफलं सुखरूपमागच्छति, दृतीयं च यदसंमोहरूपकार्यं विधीयते तस्याजीवशुद्धत्वेन प्रभुमार्गप्रवासिभ्यस्तन्योसमुदयकत्वेन भवति । कर्मजन्यसुखदुःखादिभावेषु यस्य मनो रागद्वेषादि भावो न परिणयेत् परं शान्तत्वेन प्रवृत्तिराहितत्वेन च स्यात् शुक्लोति तादृशभाव-भोगेभ्यो विरक्तजीवा याथार्थ्येन मोक्षमार्गाधिकारिणः सन्ति, दशाभेदेन कृत्वा भिन्नभिन्नश्रमिकासु भिन्नभिन्नाऽवस्थया भेदस्तु पतति तथापि, प्रत्येकं जीवं प्रति यया सामान्यवर्थं एकः स्यात्तदसम्पृक्तदृष्टिमत्सर्वजीवानां मार्गः सदैक एव भवेद्, दूरत्वनिकटत्वातिनिकटत्वभेदेषु सत्स्वापि ते, प्रभुमार्गस्य यथिका एव सन्ति, मोक्षस्य तु मार्गं एकस्तथापि केचिदुपक्रमभाववन्तस्तदा केचित् क्षयोपक्षयभाववन्तः सन्ति, पुनः केचित् क्षायिकभावमार्गे प्रयाणं कुर्वाणाः सन्ति दशायाऽन्या भेदः प्रोच्यते तथापि साध्यस्यैकत्वेनैव सर्वेषां पर्यन्ते गतिस्त्वैकैव । निश्चयदृष्ट्या यदि विचार्येते तदा संसारादतीवभिन्नं “ निर्वाणनाम ” तत्त्वमस्ति तच्छब्दभेदेन पृथग् भासते परं वस्तुतया त्वेकमेव, केचित् च “ मुक्त-निवृत्ति-सिद्ध-परब्रह्माऽथ-शिव ” प्रभृति शब्दैः संशोधयन्ति तथापि, निखिला एते शब्दाः स मानार्थवाचकाः सन्ति ततस्तेषु तात्त्विकभेदो नास्ति, मोक्षलक्षणे कस्याऽपि प्रकारस्य विसंवादो नास्ति तर्हि पश्चात्तं कश्चिन्निरावायं कथयेत् पुनस्तं कश्चित् कर्मरहितं वदेत् तथैव तस्मिन् नास्ति जन्ममरणत्वं ततः कश्चित् कार्यकारणपरं गदेत्तस्मिन्नास्ति कोऽपि विरोधः, आन्तराहितत्वेन, निश्चयदृष्ट्या निर्वाणतत्त्वस्य ज्ञानाऽनन्तरं तमाह्वयन्तु केनापि नाम्ना परं तदर्थं शुश्रूषणी-वानां विवादकारणं किमपि, श्रुक्तिमार्गः सर्वत्रैष्टः पुनः ससरलो न च तस्मिन् भेदः पतति तथापि यथैवैवो व्याध्यनुसारेणैव वदति तद्वदाचार्या अपि योग्यताऽनुसारेण विविधोपदेशमर्पयन्ति कर्मव्याधिं दूरीकुर्वन्ति, पुनरत्र चारित्रस्य यद्वर्णनमभिहितं

तद्व्यवहारदृष्ट्या मोक्षकारणं परं परमार्थदृष्ट्या निश्चयदृष्ट्या तु शुद्धात्मनो ध्यानकरणं तदेव मोक्षमार्गः, व्यवहारचारित्रं करुणरूपमस्ति ततोनिश्चयचारित्ररूपकार्यमुत्पादयितव्यमस्ति, व्यवहारचारित्रं तद्योग्यतायां विशेषत्वमुत्पाद्य, तत्साध्यमिति नयति । “व्यवहारमार्गस्तु द्वेधा,” मोक्षानुसूक्त एको द्वितीयस्तु संसारानुसूक्तः, मोक्षानुसूक्तव्यवहारमार्गं स्वात्मजागृतिपूर्वक-जिनेश्वरकथितचारित्रमार्गः, संसारानुसूक्तव्यवहारमार्गस्तु, आत्मदृष्टिरहिताऽसम्यक्चारित्रप्रवृत्तिकरणं तदस्ति । सम्यक्चारित्राऽऽचरणेन कपायानामिन्द्रियाणां च जयो भवेत्, कषायेन्द्रियाणां जयतश्च स्वाध्यायवृद्धिः स्यात्, स्वाध्यायकरणतोऽन्यं प्रादुर्भवति, ध्यानमन्ते मोक्षं प्रापयति । आत्मजागृतिपूर्वकत्वेन चारित्रस्याऽऽप्याराधनतः शुभध्यानस्य यानियानि विरोधितत्त्वानि सन्ति तेषां निरोधो भवेद्, ध्यानेनाऽनेन विनाऽनन्तशक्तिशुक्लशुद्धालानमधिगन्तुं नकोऽपि जीवः शक्तिमान् संजातः, ये बुद्धिमन्तो जीवा लोकप्रवाहाऽपेक्षारहितत्वेन राग-द्वेष-प्रपञ्च-भ्रम-मद-काम-क्रोध-लोभादिरहितपवित्रचारित्रमाचरन्ति, नित्याऽनुभवगम्यकर्ममलरहितात्मनः शुद्धस्वभावध्यानं च कुर्वन्ति ते, कर्मरिपुसमूहं विनाश्य, परमसुखमय निर्भयसिद्धिरूपमासादे च प्रविश्य, सदाऽऽनन्दमयो भूत्वा च तिष्ठति ।

इतिश्रीतपगच्छाधिपतिश्रीमन्मुक्तिविजयगणिनां-शिष्यश्रीमदाचार्यश्रीविजयकमलसूरीश्वराणामुख्यपट्टधर-शिष्यश्रीमदाचार्यश्रीविजयकेशरसूरीश्वरेण विरचिते श्रीमहावीरतत्त्वप्रकाशाभिधानके ग्रन्थे चारित्राधिकारः संपूर्णः ॥

“प्रकरणं नवमं”

“सर्वतत्त्वग्रहस्य”

मुक्तात्मा ज्ञानदर्शनस्वभाववान् सदाऽऽनन्दमयश्च, मुक्ताऽवस्थायां न विनश्यति चैतन्यस्वभावत्वं, यदिच चैतन्य

स्वभावस्य नाश एव "श्रुक्तिः" मन्येमहि वयं, तर्हि शुक्लात्मन एव नाशो भविष्यति, गुणगुणिनोश्चाभेदसंबंधत्वेन गुणनाशे गुणिन एव नाशो भविष्यति, यतो गुणवान् गुणतः पृथक् नास्ति, कश्चिच्च चैतन्यमात्मनः कर्मजन्यविभावगुणत्वेन वदति किन्तु तथान्, चैतन्यस्य कर्मस्वभावगुणत्वकथनं किंवा विभावगुणत्वकथनं स एष विचार एव युक्तियुक्तो नास्ति, ज्ञानगुणस्य जीवस्व भावत्वं यदि न मन्यामहे वयं किन्तु वैभाविकगुणत्वं मन्यामहे तर्हि ते ज्ञानगुणः कर्मणः स्वाभाविकगुणः किंवा वैभाविकगुणोऽस्ति? ज्ञानं यदि कर्मणः स्वाभाविकगुणः स्वीक्रियेत तर्हि कर्मणश्चैतन्यरूपाऽपत्तिः सेत्स्यति तत्तु नार्ह, यदि च ज्ञानस्य कर्मविभावगुणत्वं कथयिष्यामि तर्हि तस्य ज्ञानस्य कस्य स्वभावगुणत्वं भवन्तो मन्येरन्? यद्यात्मनः स्वभावगुणो ज्ञानं स्यात्तु कथयामो वय, यदिच चैतन्यं कर्मजन्यविभावपर्यायत्वं मन्यन्तां तर्हि कर्मणि ज्ञानत्वमपि स्वीकर्त्तव्यं स्याद्यतः कारणसदृशं कार्यं भवेद्, ज्ञानं प्रकृतिधर्मो न, यदि च ज्ञानं प्रकृतिधर्मत्वेनाङ्गीकृत्युस्तार्हि तस्मिन् स्वीकर्त्तव्यं स्याच्चैतन्यं, यतो ज्ञानं चैतन्यं स्वरूपमस्ति, यदि च प्रकृते शैतन्यं स्वीकृत्युस्तार्हि कर्मात्मनो न कोपि भेदो संभविष्यति, पुनरनिच्छया प्रकृतेरात्मत्वं स्वीकर्त्तव्यं स्यात्, ततश्चैतन्यं ज्ञानरूपात्मनः स्वभावं, एतत्स्वीकरणं यथाऽहं, न शक्नोति तद् विभावपर्यायत्वेन भवितुं ।

“नास्ति मोक्ष आत्मनोऽभावः”

“मोक्षः” “आत्मनो अभाव” एवं ये कथयन्ति नैषा वार्त्ता मन्यन्त्या, यतो यस्य पदार्थस्याखण्डविद्यमानत्वं भवेत्तस्याऽभावकथनमयोग्यं, यथा च निर्मलचन्द्रे स्थिता कान्तिरपि सदा निर्मला भवेत्तथापि तत्स्वभावे या विकृतिर्दृश्यते सा भेदावरणेनोत्पन्नाऽस्ति, तस्येव निर्मलात्मनि निर्मलज्ञानं सदा स्थितमस्ति तथापि, तत्स्वभावे या विकृतिर्निरीक्ष्यते साऽष्टकर्मविरणविनिर्मिताऽस्ति, भेदानामपगमत्वेन यथा चन्द्रे तत्कान्तिः प्रादुर्भूता दृश्यते तथैव कर्माऽपगमत्वेनात्मनि शुद्धज्ञानं विकासते,

यथा च प्रचण्डवायवः सूर्यावरणभूतमेघान् पृथक् कुर्वन्ति तद्वद्योगी शुद्धालम्ब्यान्तः स्वल्पसमयेन कर्मावरणानि पृथक् करोति । येन योगेन शुद्धात्मनो ज्ञानं भवेत् स एव योगिभिर्मयोगोऽभिधीयते, तस्माच्च योगात् समुत्पद्यमानं सुखं तत्सर्वोत्तममस्ति, नास्ति च तस्मिन् कामवासनापीडा किन्तु समभावभूतत्वं स्यात् स्वर्यं वा स्यात्, तच्च सुखमात्माभ्यन्तरे स्यात्तच्च जन्ममरण वृद्धाऽवस्थाविनाशकं, यावत्पराधीनत्वमेतावत्समग्रं दुःखं यावच्च स्वाधीनत्वमेतावत्सुखमस्ति, संक्षेपतः सुखदुःखः योरिदं लक्षणमभिहितं, ज्ञातव्यमस्मादेतद् यत् पुण्यतः समुत्पन्ना भोगाः पुण्याधीनत्वेन परवशत्वाद् दुःखरूपाः, किन्तु योगोद्भूतज्ञानमात्मस्वरूपं, ततश्च स्वाधीनत्वेन सुखरूपं स्यात्, यथा च मलेन पृथग्भूतं सुवर्णं शुद्धसुवर्णमभिधीयते, तद्वत्कर्ममलपृथक्त्वे भवति चात्मा शुद्धः, संध्यासमये, आकाशे गन्धर्वनगरसदृशाकारभ्रातृमेघानामिव क्षणविनाशिनोऽवास्तविकमेगान् सुगन्धमतिमन्तोऽज्ञानिजीवा वास्तविकत्वेन स्थिरत्वेन च जानन्ति

“ संसारस्वरूपं प्रोच्यते ”

चित्तविभ्रमोत्पादकोऽयं संसारः पुनस्तीव्ररागद्वेषादुत्पत्तिकारणं महद्व्याधिभृत्तश्च, विविधजन्ममरणादिवि क्रियाणामुत्पादकोऽनादिः कर्महेतुश्च, तेषु चैकेन्द्रियादिविविधपर्यायान्धारयित्वा जीवोऽयं परिभ्रमवास्ते । जन्मदायकानां सर्वं विकाराणामभावे भवत्यात्मा मुक्त स्तदनन्तरं न च बध्यते पुनः सिद्धावस्थालाभस्याऽनन्तरं पुनरसिद्धो न भवेद्, ज्ञानमयोभूत्वा पुनरज्ञानमयो न भवति, यथा पाचनाऽनन्तरं बीजस्य पुनः प्ररोहणसामर्थ्यं विनश्येत्तद्वत्कर्मतो मृत्तेरनन्तरं पुनर्भवस्य प्राप्तिः न स्यात्तथास्तु स्वप्नरूपे लीनत्वमेव स्यात् । अन्यकार्यप्रवृत्तिविधानत्वे सत्यपि, यस्य मनः शुद्धज्ञाने सदा लीनं भवेत्तादृशजानाया सत्क्यभावेन भोगाः संसारकारणरूपा न स्युः । यथाबुद्धिमज्जना भगवदृष्टाजलमसत्यत्वेन मन्यन्ते पुनस्तं प्रति जलं मत्वा तदानयनाय

न प्रवर्तन्ते, तथैव वस्तुत्वेन ये, संसारस्याऽस्य भोगान् मायासदृशत्वेन जानन्ति, ते तेषु भोगेषु निवसन्तोऽपि तेन लिप्यन्ते, तात्त्विकदृष्ट्या तु ये भोगानां तथ्यस्वरूपं पश्यन्ति ते भवसारारे न प्रत्यागच्छन्ति, यं प्रति यस्याऽभावो जायते तं प्रति ते, न प्रवर्तन्ते, शृगवृष्णाजलस्य गगार्थतया वेदकः किं तस्याति श्रुतिं विद्यास्यति ? नैव, किन्तु यो जनो शृगवृष्णाजले “जलमस्ति किंवाऽन्यदस्ति तथाशूतशङ्खपुक्तोभूत्वा, यद्यहं तस्यति जलमनेतुं गमिष्यामि किन्तु यदि तबलस्ये तर्हि व्यर्थगमनं भविष्यति, किंवा तत्सत्यमेव जलं स्यात् पुनरहं तस्यति न गच्छेयं तर्हि विनाजलेन तिष्ठेयमेवं संशययुक्तभयोद्विग्नः सन् तत्रैव तिष्ठति तद्विचित्राण भोगेऽपि भयोद्विग्नजीवः, मोक्षे तात्त्विकसुखं भविष्यति किंवा न, तादृशशङ्काया न प्रवर्तते, किंवा तत्र मोक्षे तात्त्विकसुखं यदि स्यात् तर्हि तद्विनाशं तिष्ठेयं, किंवा तत्र शान्तिर्न भवेत् तदा वर्तमानकाले प्राप्तभोगान्विहाय पर्यन्ते दुःखी भविष्यति मयहेमेवं सखायात्कोभूत्वा, पर्यन्ते भोगमाधायां प्रमुह्य नाऽग्रे वर्द्धितुं प्रभवति ।

“ गुण्यमपि संसारे भ्रामयति ”

चन्दनोदभूतोऽन्निरपि किं वस्तु न दहते ? वस्तुतो दहत्येव, तथैव गुण्यतोऽपि प्राप्तभोगा दुःखपरंपरामेव ददते, विपत्तेषु सखीसद्वर्गीयं लक्ष्मीविद्वद्भ्य आनन्दार्थिका न भवति, तथैव पापमित्रसदृशा इमे भोगा अपि जनेभ्यः श्रेयोविधायिनः किंवा सुखदायिनो न भवन्ति, सम्यक्ज्ञानरूपदीपकस्य प्रकाशेन, भोगानां निर्गुणत्वं नीरसत्वं वा यदाजनेदृश्येत किंवाऽनुभूयेत तदा, जीवाय पारमार्थिकत्वेन भोगात् ससारारुच्यैराग्यं प्रादुर्भवेत्, पुनरेकदुःखानां बीजस्येव, मिथ्याज्ञानविनाशानन्तरं च मोक्षस्य परमशुणानां ज्ञाने सति, मोक्षं प्रति परमभक्तिभावो-जीवाय प्रादुर्भवति ततोबाहवस्तुत्यागं विकीर्णुणा जीवेनादौ तात्त्विकरीत्या मिथ्यात्वस्याऽस्य सर्वथा त्यागोविधातव्यः! यथा रविरन्यकारेण न लिप्यते, लोहकवचधारको यथावाणेन न विध्यते तद्वन्नि-

मूलज्ञानमपि विषयैर्न विध्यते न विनश्यति, ज्ञानेनोत्तममष्टौचि विधातुं शक्यते, तथैव तेन मोहरूपाऽन्धकारो निवर्तितुं शक्यः, पुरुषार्थे श्रेयस्कं तच्च तथैव मोक्षस्य सत्यसाधनमपि ज्ञानमस्ति, पुनरेकचिन्तातो निराशी श्रुतैर्जैवैस्तत्तत्त्वं चिन्तनीयं, यस्य चिन्तनतो विकारा अपि निर्विकारत्वं भजेयुः पुनरज्ञानं ज्ञानतां भजेद्, निराबाध-निराकुलतामय-सुखस्वरूपात्मनि यन्निर्मलज्योतिर्मयं तदेव तत्त्वं परमोत्कृष्टमस्ति, तद्ब्रह्मतमवशिष्टं यत्किञ्चिदस्मिन्विषये तत्त्वं स्यात्तत्त्वं न किन्तु तन्निर्मलतत्त्वाय परमोपद्रवविधायकानि कारणानि सन्ति, मोक्षाभिलाषिणीवैश्वात्म्यतत्त्वं विनाऽन्यस्मिन् कस्मिन्नपि तत्त्वे आप्रहो न कर्तव्यः यतः सर्वत आसत्तोरा कर्षणाऽनन्तरमेव निर्वाणं साधयितुं शक्यः पुनरतीवाऽग्रे वर्द्धनऽन्तर्गतु, कर्त्तव्यस्यहं, मोक्षः कार्यै, ज्ञानं हेतुः, सुखमेतत् फल-मेतादृश एकोऽपि विकल्पः कल्पनतीतमोक्षाय कर्त्तव्यो न स्यात् । यथाऽऽकाशस्थितपुद्गला आकाशत्वं न लभन्ते, तद्वदात्मनि स्थिताः कर्मवर्गणा आत्मत्वं न लभन्ते, यथा भानोः समीपे तथा सर्वत आगता मेघा भानुत्वं न लभन्ते, तद्वत्पृथ्वी-जलाऽग्नि-वायु-वनस्पतिरूपस्थावरनानामकर्मविकारा येचात्मनः परिपार्थित आगताः सन्ति ते न भवन्यात्यरूपाः पुष्पोपाधित वदूयता निर्मल भवेत्स्फटिकस्य रक्त-पीतश्यामादिविकारा भन्यन्ते किन्तु तात्त्विकतयातु ते विकाराः स्फटिकस्य न सन्ति, तस्येव जीवस्य कर्मोपाधित उद्धूता रागद्वेषादिपरिणामाः सन्ति, किन्तु तात्त्विकतयातु ते परिणामा जीवस्य न, यथा च मृत्पिण्डेन कुम्भ-सरावादियदार्था उत्पद्यन्ते तद्वन्निखिलकषायिदिपरिणामाश्चेतनानिमित्तत्वेन कर्मभिरुत्पद्यन्ते यथा च घटोत्पत्तौ “मृत्तिका” मूलकारणमृदादानकारणमस्ति पुनःकुम्भकार-चक्रदण्ड-रज्ज्वादीनि वस्तूनि निमित्तकारणानि सन्ति, तद्वदात्मनि क्रोधाद्यु-त्पत्तिः स्वीकार्यते, तस्मिन्नुपादानकारणं तु कर्म, चेतेना किंवाऽऽत्मा निमित्तकारणं स्यात्ततः क्रोधादयो न भवन्ति जीवकार्याणि किन्तु कर्मजन्यकार्याणि स्युः

“ कषायस्वरूपं प्रोच्यते ”

यथा च जले कछोलास्तरङ्गाः सङ्कल्पयन्ते तद्वत् क्रमोदयेनात्मानि यन्मलिनपरिणामत्वं भवेत्तत् “कषायस्वरूपत्वं” ग्राहु-
भवेद् बीजाङ्कुरयोरिवैकविनाशो द्वितीयविनाशो भवति यथा च सुवर्णमलस्य दूरत्वं भवेत्तथातयोत्तरोत्तरं तस्य शुद्धत्वं ग्राहुर्भवेत्
तस्येव परिणामिबीजादस्माद्यथा यथा मलिनत्वाऽभावो भवेत्तथा तथा तत्परिणामा उत्तरोत्तरं शुद्धा भवेयुः, यथा संपूर्णमलस्य-
दूरत्वेन सुवर्णं शुद्धं भवति तद्वत्कर्ममलिनत्वस्य सर्वथा दूरत्वे सति सर्वथाऽऽप्ता शुद्धोभवति, यथा वायुं विना समुद्रो विनातरङ्ग-
त्वं मजते तस्येव कर्मकर्ममलिनत्वाऽभावेनाऽऽप्ता निश्चलत्वं निर्विकारत्वं च लभते । इन्द्रियजन्यविपर्ययहितं यज्ज्ञानमभ्यन्तरे
प्रतिभासते तत्सम्यक्ज्ञानमात्मस्वरूपमस्ति ज्ञानिभिस्तदनुभवितुं ज्ञातुं च शक्यं, ये च तदतीन्द्रियज्ञानं ज्ञातुमनुभवितुं च शक्नुव-
न्ति तएव ज्ञानिनः प्रोच्यन्ते, यत्प्रकाशाऽभाव अस्मिन् विश्वे निखिलमन्यकारप्रयं भासते यदिद्यमानत्वे च निखिलंप्रकाशमयमनुभूयते
तत्परमात्मनः शुद्धात्मनोज्योतिः स्वरूपमस्ति ज्योतिःस्वरूपमिदमन्यकार-प्रकाशयोर्द्वयोर्ज्ञानं विधातुं सामर्थ्यवदस्ति । स्वभावत-
एवाऽखिलपदार्थाः स्वस्वरूपे स्थिताः सन्ति न च कदाप्यन्यथा कर्तुं पार्यन्ते, पुनराकाशस्येवात्मा “ निर्मलऽभूत्तार्त्वाविनाशित्वेन
स्थितोऽस्ति संयोगसंबन्धत्वेनागत्य मिथितानि पदव्याणि तत्स्वरूपं स्वस्वरूपत्वेन किंवाऽन्यथारूपत्वेन कर्तुं न समर्था भवन्ति,
देहात्मनोः सदा भेद एव यतस्तौ द्वौ भिन्नज्ञानेन ज्ञातुं शक्येते भिन्नज्ञानात्माप्नुं च शक्येते, इन्द्रियोद्भूतज्ञानतो देहोऽवगन्तुं
शक्यते स्वाप्नुभावता ज्ञानेन चाल्मा ज्ञातुं शक्यते । नास्ति जीवकर्मणोः परस्परं वध्यधातकसंबन्धः, एको वध्यो द्वितीयो
धातक एतादृश संबन्धोवध्यधातकः संबन्धो द्रूयते, नास्तेतादृशसंबन्धो जीवकर्मणोः किन्तु संयोगसंबन्धोऽस्ति तत एव द्वयो
जीवकर्मणोः पृथक्त्वं भवितुं शक्यते किन्तु परस्परगुणान् न नाशयतीत्येकमणि जीवगुणान् न नाशयन्ति जीवश्च कर्मगुणान्

न नाशयति किन्तु परस्परमेकरसीभूय सह मिलित्वास्तिष्ठन्ति जीवकर्मणोश्च परिणामा बोधयन्ते तेषु च परिणामेषु यदा परस्पर निमित्तत्वं न भवेत्तदा परस्परेण संबद्धानां जीवपुद्गलानां विभिन्नत्वं स्यात् तदेव विभिन्नत्वं मोक्षद्विती प्रोच्यते। पुद्गलानां ज्ञाना-
वरण-दर्शनावरणादिपरिणामभवेत्वात्सन्त्युपधमाना रागद्वेषादिपरिणामानिमित्तकारणानि सन्ति, पुनरात्मन्युपधमान
रागद्वेषादिपरिणामेषु ज्ञानावरणादिपरिणामा निमित्तकारणरूपाः सन्ति यदा च पुद्गलानामात्मपरिणामेषु कारणत्वं न
स्यादात्मा च पुद्गलपरिणामेषु कारणस्वरूपो न स्यात्तदाऽऽत्मकर्मणोर्विभिन्नत्वं भवेत् ।

“ आत्मानमात्माकारेण परिणामयन्तु ”

स्फटिकमणेरिवात्मा येन येन भावेन सह संबध्नाति तत्र तत्र तेन भावेन तन्मयत्वं लभते, स्फटिकमणिसन्निधौ
रक्त-पीतं किंवा क्यारं यादृशं पुष्पं स्यापितं स्यात्तादृशोमणिर्दृश्यते तद्वदात्मसन्निधौ यानि यानि शुभाऽशुभनिमित्तानि
स्यापितानिस्तु स्तादृशतादृशपरिणामेनात्मा परिणमति, निमित्तानिचेमानि द्वेषा यथैकं बाह्यनिमित्तं द्वितीयतन्तरङ्गनिमित्तं च,
बाह्यनिमित्तरूपेण पञ्चेन्द्रियाणां शुभाऽशुभविषयाः सन्ति यथार्थवैराग्यजायृतिं विना निमित्तानीमानि च निरीक्ष्य जीवो
विषये शुभाऽशुभपरिणामान्, शुभाऽशुभपरिणामाश्चोचोत्तरमन्यपरिणामास्तुपादयन्ति, शुभपरिणामो भवति च रागस्य-
कारणं, रागश्च पुण्यकारणं भवेत् । अशुभपरिणामो राग-द्वेषमोहाज्ञानानां पापस्य च कारणं स्यादत एव यावद्विषयस्य निमित्त
पदार्थेभ्यो ज्ञानमर्हितवैराग्यमात्मजायृतिबलेन नोत्पद्येत तावद् ज्ञानिनस्तादृशनिमित्तेभ्यो दूरं निवसितुं वारंवारं प्रेरयति यतः
सत्तापतितवीजानि यावद्दूरं न भवेयुस्तावद् बाह्यनिमित्तानि तं तत्पार्श्वस्थितं विनाविधाय न तिष्ठन्ति, द्वितीयोभ्यन्तरनिमित्त
मेतावता सत्तास्थितकर्माण्युदयं प्राप्य निमित्तकारणरूपाणि भवन्ति तेभ्यश्च-राग-द्वेष-मोहाऽज्ञान-पुण्यपापाद्यनेकभावानां

दृढिः किंवा दानिर्मिवेद्, बाह्यपुनिमित्तभ्यः कियद्भ्यो वैराग्यं जागर्ति पुनरात्मार्थं प्रादुर्भवति शुभं किंवा शुद्धं कर्त्तव्यमिति प्रवर्त्तनप्रोत्साहो लभ्यते, तथैवाऽन्तर्गतभोगनकर्मणासुदये ज्ञान-ध्यान-वैराग्यात्मजागृतिं किंवोत्तमोत्तमशुभप्रवृत्तिं वा शुद्धप्रवृत्तिं प्रति प्रयाणविधानेत्साहः प्रादुर्भवेत्, अस्मादेपनिश्रयो भवेद्यदत्मानः परिणामः शुभः स्यात्तर्हि शुभरूपेण परिणत इति मोच्यते यद्विचात्यनोऽशुभपरिणामो भवेत्तद्व्याप्त्याऽशुभरूपेण परिणतः प्रोच्यते, ततो विद्वद्भिः स्वात्मा चात्मभावनायां चारंवारं नियोक्तव्यस्तत्तथात्मा शुभाऽशुभभावतो निवृत्त्यत्माकारेण परिणम्य स्यास्यति, किंवाऽऽत्मानं शुद्धस्वरूप एव परिणामनेन परपदार्थं प्रति परिणमनतो निवृत्त्य स शुद्धो भविष्यति यत्रैकनारायणा सर्वथा कर्मतो विभिन्नो भवेत्तर्हि पश्चात्पुनः स कर्मणा सह कदापि न संयुज्येत, शुभाऽशुभपरिणामाविधाने बीजरूपकर्मणामभावे संसार पतन परिणामा नोत्पत्स्यन्ते, एकव-
यीजतो नाङ्कुराः प्रादुर्भवन्ति तथैव कर्मबीजस्य दहनोऽनन्तरं कर्माणि नोद्भवन्ति ।

“ उपादानकारणं ”

यथा दण्ड-चक्र-कुम्भकारादिसंसारविद्यमानत्वेऽपि विना मूलकारणमृत्तिकां घटो नोत्पद्यते तद्वन्मनो-वचन-शरीर-क्रियारूपसंसारविद्यमानतायामपि तदुपादानकारणं, विना कर्माणि नोत्पद्यन्ते-यथा घटोत्पत्तौ मृत्तिकाया उपादानकारणत्वं तद्वत्कर्मण उपादानकारणं रागद्वेषमलिनत्वमस्ति तद्विद्यमानतायामेव कर्मोत्पत्तिः स्यात् । यथा कुम्भकारः सहकारिकारणत्वेन घटं रचयति तथापि कदापि केनाऽपि प्रकारेण कुम्भकारो घटरूपो नस्यात्तद्वदत्माऽपि सहकारिकारणत्वेन कृपायादीन् करोति तथापि कदापि कृपायादिरूपेण न स्यात् । यः कर्म कर्मत्वेन जानात्यकर्मचाऽकर्मरूपेण जानाति स सर्वविधकर्मणि कुर्वन् सन् पर्यन्ते कर्माणि नाशयति, यस्य च सत्यस्वरूपज्ञानं स्यात्स कस्मिन्विकटप्रसङ्गे हेयवस्तूनि स्वीकुर्यादपि तथापि स्वल्पसमयेन

तत्प्राप्तो विधातुं शक्योयतश्च तस्य सत्याऽसत्यज्ञानं वर्तते, यस्य च सत्यज्ञानमेव न, स तत् स्वीकरोति हितकारित्वेन, पुनरहित
कारित्वे सत्यपि तादृक्ज्ञानाऽभावेन प्रसङ्गे तत्त्यक्तुं न प्रभवति । यथा पङ्कपतितनिर्मलस्फटिकोऽभ्यन्तरे पङ्केन न लिप्यते पङ्क-
स्वरूपेण न परिणमति तस्येव यस्य जनस्य विषयेषु समत्वं न स्यात् स विशुद्धात्मा विषयरूपपङ्केन न लिप्यते, कस्मिन्विषयकार्य-
आसक्तिविद्यमानत्वं तदेव कर्मबन्धस्य कारणं स्यात्, तदविद्यमानत्वं च, कस्मिन्विषयप्रसङ्गे तादृक्जनानां विषयान् प्रति
प्रवृत्तिर्दृश्यते तर्ह्यभ्यन्तरत्वेन सत्यत्वेन क्रियमाणाया अभावात्सजीवस्तस्यां प्रवृत्तौ न लिप्यते कर्मणाऽर्थाधिधारत्वं पङ्कपतित्वेनो-
परिष्ठादशुद्धभवेत्किन्तु स्वरूपजलेनाऽनन्तरमेव विशुद्धं भवेत्, येन तत्त्वदृष्ट्या देहात्मनो भेदोज्ञातो यथार्थतया, तस्य विषयेषु
कदाप्यासक्तिर्न स्यात् । शुभाऽशुभाऽशुद्धत्वेन जीवस्य त्रिविधभावा भवन्ति तेचाऽनुक्रमेण जीवाय पुण्य-पाप-भोक्षानां कारणरूपाः
स्युः भगवदर्वनं, पूजनं, दान-व्रत-तप-जप स्वाध्यायादिभावास्ते जीवस्य शुभभावाः सन्ति ततश्च पुण्यं बध्यते, हिंसाऽसत्य-
चौर्य-मैथुन-परिग्रह-क्रोधाऽभिमान-कपट-लोभ-राग-स्नेह-द्वेष-लेश-युद्धाऽभ्याख्यान-पैशुन्य-हर्ष-शोक-निन्दा-कपटस-
हिताऽसत्यकथनलभसत्ये सत्यभ्रान्तित्वं सत्येऽसत्यभ्रान्तिवमिदं निखिलं श्रुयेतरभावत्वमात्मनस्ततश्च पापबध्यते, कर्ममलरहित
शुद्धात्मनो विचारकरणं ध्यानकरणं तदाकारत्वेन तस्मिन्निवसनं तदात्मनः शुद्धभावो भोक्षकारणं च । पुण्यता लभ्यते-देव-नृप-
चक्रवर्त्यादिसमृद्धिः, पापेन-पशु-पक्षि-वृक्ष-नरकादीनां गतिः प्राप्यते तद् दुःखान्यपि च भोक्तव्यानि स्युः, शुद्धात्मनो ध्यानेन
च मोक्षो लभ्यते, भवति चाऽस्मादयं निश्चयो यच्छुभाऽशुभौ द्वौ भावौ विहाय शुद्धभावश्च स्वीकर्तव्यस्ततश्च कर्मोपगमनं निरुध्यते
पूर्ववद्धर्माणि च क्षयन्ति पर्यन्त आत्मा सदैव विशुद्धो भवेत् ।

“केन प्रकारेण शुद्धभावः कर्तव्यः”

आत्मनि शुद्धभावाप्तौ विच्छिन्नाभिर्वादेन स्वप्नः, पञ्चेन्द्रियविषयेभ्य आकृत्य तन्मन आत्मनि निश्चलं कर्तव्यं तत्पश्चात्तन्मनो न किञ्चिन्निन्त्येत्तत्प्रातिष्ठेत्, दीर्घसमायाऽभ्यासेन मन आत्मनि स्थितं भवेदित्यात्मनो प्राहृत्य-दृष्टत्वभावन्यमपि हृदंस्वान्मनसश्च निर्विकल्पत्वं स्यात्तदनन्तरमात्मा स्वस्वभावे स्थिरो भवति, निर्विकल्प-स्वरूपस्याऽवस्थायां पूर्ववद्भानां सत्ता-स्थितानां कर्मणां शयः कर्तुं शक्य एवं चात्मना शुद्धभावः प्रादुर्भावी भवत्येते । येन स्वात्मा परमार्थप्राप्तौ विमुक्तीकृतः स्य शक्त्या न दाहयेत्तन् विषयस्मरणं विधातुमारब्धं सज्जोयात्वेतादृशमद्वैत्यारम्भं राततं प्रवाहयति तावत्सददीनो दृष्टी च यत्नेत्तथैव वर्तमानभावविषयो स्वहस्तेनैव विरूपयति । एकजनो भोगान् न शृङ्गे तेषां तथापि भोगानधिगन्तुं प्रयत्नं कुर्यात् आरते, द्वितीयश्च भोगान् शुद्धते तथापि तान् विहातुं प्रयत्नते, योगान्तरायकर्मण उदयेन जीवेन स्वेच्छाऽनुसारेण न प्राग्वत्ते भोगास्तथापि तान् भोगान् तस्मिन् तीव्रेच्छाविश्रयानत्वेन स तदर्थं सततं प्रयत्नते, द्वितीयश्च विशुद्धिगन् जायतात्मा-ज्ञानीचास्ति तस्यैव पूर्वशुद्ध-यौदयेनोत्तमोत्तमभोगमाश्रिता गुणस्तेषामुपभोगमपि विधत्तं तथापि तस्य ज्ञानित्वेन भोगानां दुःखदायिपरिणामं जानीते तत्त-स्तन्याभवावनाऽऽर्चिज्ञं तस्य मनसि तिष्ठति गुणस्तन्यागार्थं प्रयत्नमपि करोति, पूर्वशुद्धभोगावधिक्रम्यणां विना युक्त्या विमोक्षो न न्यादेतोवता तानि कर्मणि भोगानन्तरं न्यूनीकरोति, द्वितीयोऽयं जनो भोगान् शुक्लता भोगान् विमोक्षो न शृङ्गे भोगान् तथापि तदर्थं नवीनकर्मणि बन्धति, द्वयोः रणयोर्दृष्टान्तयो श्रद्धाभ्यासयोराधिक्यं प्रत्यक्षतया दृश्यते तन्मक्या नैकोऽयत्र वध्यते तत्र द्वितीयो विमुच्यते, एकजनो न जानीयात्परमार्थमार्गं तथापि तद्विषयानां स्मरणं किञ्चेच्छां न विदध्यात्, यदा यद्वस्तु लभेत तदा तस्मिन् संतुष्यति स जीवोऽस्मिन् भवे तथैव परमार्थे निरन्तरं सुखीभवतु तस्यैतत्कारणं यद्विषयेभ्यो

विरक्तत्वकरणमेतदात्मकाध्यवसायेष्वेव कोऽपि स्थितोऽपूर्वचमत्कारो येन परमार्थं प्रति प्रवृत्तेरविद्यमानत्वे सत्यापि, विषयसंबन्धि विरक्तत्वपरिणामास्तस्मै परमार्थमार्गं प्रति प्रवृत्तिविधायकस्यैव भाविकफलमर्पयन्ति, एको रगिजनो भोगान् न शुद्धं न भुङ्क्ते तथापि कर्मभिः सुरीत्या बध्यते, द्वितीयश्च विरागिजनः पूर्वपुण्यैर्लब्धभोगान् शुद्धं न भुङ्क्ते तथापि कर्मभिर्निबध्यते स्थलेचाऽस्मिन् कर्मबन्धे रागस्यैव प्राधान्यं कर्म विमोचनेच विरागस्यैव मुख्यत्वं वर्तते । पञ्चविधविषयाणां ज्ञानेन ज्ञानिजनो न बध्यते यदि च ज्ञानमात्रेणैव कर्मबन्धो भवेत्तर्हि केवलज्ञानी स्वशक्त्या त्रिकोर्को जानाति ततस्ते कर्मभिर्बध्यन् किन्तु न बध्यन्ते यस्मिन् ज्ञानमस्ति परं रागाऽभावः स्यात् स कदापि न बध्यते, यस्मिन् रागस्य दुविद्यमानता स्यात् किन्तु ज्ञानाऽभावो भवेत्सबध्यते, कर्मबन्धनेचात्र रागस्यैव मुख्यत्वमज्ञानिजीवा इन्द्रियविषयान् न गृहणीयुस्तथापि कर्मभिर्बध्यन्ते, न बहुत्वेनैकेन्द्रियजीवा विषयान् गृह्णन्ति तथापि किं कर्मभिस्ते न बध्यन्ते ? प्रत्युत बध्यन्त एव, ततश्चात्र कर्मबन्धनेऽज्ञानस्य तथा मिथ्यात्वस्यैव प्राधान्यं समस्ति ।

ये च रागद्वेषतो निवृत्ताः सन्ति तेषां प्रत्याख्यानादिविधानं निरर्थकं स्याद्, ये च रागद्वेषयोः प्रवर्तन्ते तेषामपि प्रत्याख्यानादिविधानं निष्फलमस्ति । व्रत-तपो-जप ज्ञानादिविधानं रागद्वेषयोर्विनाशाय क्रियते यो जनः पुना रागद्वेषौ न करोति तस्येदं व्रतादिविधानं निष्प्रयोजनमर्थद्रागद्वेषादिविधानत्वेनैव तस्यात्मा निर्मलः स्यात् व्रतनबन्धनानि च न लभते यश्च रागद्वेषौ विधत्ते तच्छ्रुता व्रत-तपो-जपादि नियमादृथा सन्ति पुनरेतदाशयेन तन्निष्फलत्वं प्रोच्यते यद्रागद्वेषनिवारणायतु व्रतानि दीनामिदं विधानत्वं यदि च स तद्रागादित्यागेऽसमर्थो भवेत्तत्पञ्चाचेष्टां व्रतादीनामीप्सितफलस्याऽदातृत्वेन कृतान्यप्यकृत सद्धानि भवन्ति ।

भवेदत्र कर्मक्षयमुख्यत्वं यत्पुनः पुण्यबन्धो भवेद् व्रतादिवस्तु वृत्तान्तं गोपमनयाऽपेक्षया च व्रतादिविधाने सत्यापि

रागद्वेषत्यागो न विधीयेत तदा तस्य व्रतादिविधानस्य निष्फलत्वं प्रोक्तमन्यथा तु पुण्यवन्धो भवेदेतावता व्रतादीनां सर्वथातु निरूपयोगित्वं नान्त्येव, यो जनः कस्मिन्पि स्थले रागं किंवा द्वेषं न विधत्ते किन्तु सदौदासीन्यं भजते स । “प्रत्याख्यानने” निखिलदोषानुष्ठंयति, प्रत्याख्यानत्वेतावताऽस्मिन्वस्तुसंक्षेपे रागद्वेषौ भविष्यकाले न विधास्यामि तादृक् प्रतिज्ञाकरणं किंवा तादृग्द्वन्द्वनिश्चयविधानं तद्, पुनरेतादृग्प्रत्याख्यानेन रागद्वेषन्यूनत्वविधायकः प्रत्याख्यानविधानस्य सममेव रागद्वेषौ विहायौदासीन्ये समागतोऽस्ति किंवा रागद्वेषाऽभाववती यौदासीन्य दृष्टिः सा तस्मिन्नागता ततः प्रत्याख्यानाऽवधिं य उच्छाधितवान् भवति, प्रत्याख्यानेन तेन यत्कार्यं कर्तव्यं स्यात् तत्संजातत्वेनाऽयं तस्य प्रत्याख्यानोपयोगित्वनास्त्यर्थो-त्प्रत्याख्यानस्य विना विधानेनाऽपि प्रत्याख्यान कारकस्येव तद्वर्त्तनं वर्तितं स्यात् स मनुष्यः संवरभावस्थितोऽस्ति पुनः कर्म-निर्जरां च विधत्ते तस्मै प्रत्याख्यानस्य किं प्रयोजनं ? यत्र मनुष्यो रागीस्यात्तस्मिन्संसारहेतुभूता दोषा अनवरतं निवसन्ति परं यो ज्ञानी वीतरागश्च न तस्मिन् केऽपि दोषा निवसेयुः पुनर्जीवेभ्य औदयिकभावो बन्धकारणं किन्तु पारिणा-मिकभावो मोक्षकारणमस्ति, कर्मोदयेन यो भावो भवेत् स “औदयिक ” चतस्रो मनुष्यादिगतयश्चत्वारः क्रोधा-दिकपायाः द्वीवेदादित्रिवेदानामुदयः, कृष्णादिपट्टेभ्यः मिथ्यादर्शनाऽज्ञानाऽसंयमाऽसिद्धत्वानित्यादिरूपा एकविंशति-रौदयिकभावाः सन्ति, यदांचाऽत्योदयो भवेत्तदा सामान्यतया द्दशमन्धोऽपि स्यात् कित्त्वभव्यत्वं विहाय जी-वत्त्व-भव्यत्वे इमे द्वे पारिणामिकभावौ कर्मणउदयादिनापेक्षेते तस्मात्ततः कर्मबन्धो न भवति पुनस्तस्य मोक्षकारणत्वं स्यात् । इष्टविषयानामनुभवोत्पत्तिः वालोन्द्रियत उत्पद्यमानं सुखमस्ति पुनरात्माऽनुभव आत्मत उत्पद्यमान मान्तर-सुखमस्ति विषयतश्चोत्पद्यमानं सुखं विनाश स्वभावमात्मतः प्रादुर्भवन्नानन्दोऽविनाशस्वभावमयश्च, द्वयोरेतयोः सुखयोः

पृथ्व्यम्बरसदृशं विभिन्नत्वं स्यात्—तच्चाऽवगम्य विषयमुत्तानं तदनन्तरं विहाय—विरत्यन्तरमात्मानुभवनिवासे प्रयतितव्यं, जनेभ्यो विषयसंबन्धिज्ञानं यद्भवेत्तत्सर्वमिन्द्रियजन्य—पौढुलिकं च ज्ञानं भवेदात्मिकज्ञानंतु ततो विभिन्नं तच्चात्मतः प्रादुर्भवति तस्य च सबन्धोऽप्यात्मना सहैव स्यात् पुनरिन्द्रियजन्यज्ञानमपि चैतन्यस्वरूपं त्वस्त्येव पुद्गलस्वरूपंतुनैव स्यात्तथापि तस्य च ज्ञानस्य वैभाविकपरिणत्या तस्योत्पत्तौ पुद्गलमयोन्द्रियाणि कारणरूपाणि सन्ति ततस्तानि व्यवहारतः पुद्गलस्वरूपाणि प्रोच्यन्ते, पञ्चसु च ज्ञानेषु “मति—श्रुत” —ज्ञाने कथिते इन्द्रियजन्ये, ततोऽन्याऽपेक्षया व्यवहारनयेनानयोर्ज्ञानयोः पौद्गलिकत्वं पुनरव-
ध्यादीनि त्रीणि ज्ञानान्यात्मापेक्षायुक्तानि सन्ति तत्प्रादुर्भवने इन्द्रियाऽपेक्षारहितत्वाच्चानि त्रिण्यात्मिकज्ञानानि सन्ति, पुनस्तेषु त्रिष्वपि तात्त्विकतया त्वात्मिकज्ञानं त्वेकं “ केवलज्ञानमेव ” स्यात् ॥

“ न विद्यते ज्ञाने कोऽपि भेदः ”

गवां परस्परं भेदे सत्यपि यथादुग्धे भेदो न भवेच्चद्रत्युत्पत्तेषु भेदविद्यमानत्वेऽपि तेषां ज्ञाने भेदो नास्ति, ब्राह्मण—क्षेत्रिय—वैश्य—शूद्रादयः पुरुषाणामेकभेदाः स्युस्तथापि ज्ञातृत्ववज्ज्ञानस्य स्वभावो निखिलेष्वेकसदृश एव, पुनरनन्तज्ञानानिमेकमेव ज्ञानं, यद्यपि तेषां बाह्यपुण्यप्रकृतिषु भिन्नत्वं स्यात् किन्तु ज्ञानावरणकर्मणां दूरीभवने तेषां सर्वेषां ज्ञानंतु स्यादेकसदृशमेव । दीपेन यथा दृश्य पदार्थानां दर्शनानन्तरं दीपो दूरे स्थायते तस्येव ज्ञानेन ज्ञेयपदार्थान् किंवा मार्गमवगम्य तज्ज्ञानं त्यज्यते, पुनरत्रैतावदपेक्षा ज्ञातव्या यद् यज्ज्ञानं “आत्मस्वरूपं—सूक्ष्मं—व्यपदेशरहितं” मविनाशि पुनरात्मनासहाऽभेदसंबन्धाऽ-
न्वितं तत्तु भवेदेवज्ञानं परं यत् सांख्यवहारिकं—साधनरूपं—विकारापकमिन्द्रियाऽपेक्षान्वितं तज्ज्ञानं त्यज्यते, विष्णुतज्ज्ञानतश्च पदार्थान् कर्तव्यं च ज्ञात्वा यदा स्वरूप ज्ञानस्या लम्बनं स्वीक्रियेत तदा तद्विष्णुतज्ज्ञानं त्यज्यते । स्कन्धछेदनेन यथा पुनः

पृष्ठवाः प्ररोहन्ति परं दृशमूलेन्द्रेण पथाच्च प्ररोहन्ति पृष्ठवाः, तथैव जन्मरणविधायककर्मण एकांशेन्द्रेण पुनरुद्भवन्ति विकाराः किन्तु तन्मूलविनाशेन विकारानोद्भवेषुः पुनः, जन्म-परणविधायककर्मणामेकभागः स-शुभतपश्चर्या-व्रत-तप-जपाऽहिंसा-परोपकारादिभिः कृत्वाऽशुभपर्यायनाश्च एतावताऽऽगन्तुकाऽशुभकर्मणि रूढानि भवन्ति ।

यतः शुभकर्मविधानसमय एतावान् दृहीतो जीवेन यदशुभकर्मनिर्माणसमयो न मिळितस्ततश्चाऽशुभकर्मणि नून्यत्वेन कदापि किन्तु तेन शुभकर्मणा “ उत्तमगतावुत्तमजातावुत्तमगोत्रे ” च जन्म धर्तव्यमेव भवेत्, कृष्याश्च तत्र निखिलाऽनुकूलसं-योगाः, पुनरीप्सितपञ्चेन्द्रियविषया भोक्तुं मिळितास्तादृशाऽनुकूलसंयोगेषु रागविधानतः प्रतिकूलसंयोगेषु द्वेषकरणत-स्तथैव पापवर्द्धकाचरणविधानतः पुनरशुभकर्मणः पृष्ठवाः प्ररोहन्ति तेन च कृत्वा वारंवारं जन्मरणानि विधातव्यानि स्युः, ततश्च शुभाऽशुभकर्मणोर्विनाशो विधातव्यः स्यात् तद्विनाशोमूल विनाशसदृश एव ततः पुनर्भवदृशतो जन्ममरणादिपृष्ठवादि प्ररोहणस्य विनाशो भवेत्, मूलेन्द्रेकस्तु शुद्धात्मध्यानस्यैव मार्गस्ततो निकटस्यायं सरलोमार्गो यस्य हस्तो समागतोऽस्ति येन च दयार्थतया ज्ञातोऽस्ति तस्य पुण्यसंवन्दिर्दीर्घाक्षिमार्गेण गमनावश्यकं न स्यात्, स्वात्मनि सुस्थितस्य शुद्धात्मस्वरू-पस्य ध्यानेन मोक्षप्राप्तिर्भवितुं शक्याऽस्ति ।

जडभायारूपं दृश्यमानमिदं बाह्यवर्षं महाजना अनात्मीयमिन्द्रजालसदृशं च ज्ञात्वा विनाशस्वरूपं, स्थिरास्त-त्त्वस्य ध्यानेन मिथ्यात्वरूपगिरीनिर्विरतिरूपनदीः कषायरूपाऽग्निं कोभात्मकसमुद्रदृष्ट्य निर्वोणरूपशान्तिस्थान सम-धिगच्छन्ति, तादृशानात्मस्वरूपस्थिरीभूतानां वीरपुरुषाणां जन्मोद्भवस्या जगति दीर्घसमयं स्यादित्वं सफलत्वं च भवेत् । यथा शुद्धात्मा निखिलपदार्थेषु श्रेष्ठः स्वरूपमतिष्ठितो नित्याऽऽनन्दस्वरूपः कर्मरहितः सुखमोऽतीन्द्रियपदार्थत्रायको

ज्ञानिगम्यथाऽस्ति तथैवाऽयं ग्रन्थोऽलिङ्गग्रंथेषूक्तम् आत्मस्वरूपदर्शको नित्यानन्ददायको निर्दोषः सूक्ष्मविचारयुतः पुनरद्भुतव
विधानेन लक्ष्यतयाऽऽगन्तुं शक्यश्च संसारविरक्तजीविभ्यो ग्रन्थोऽयं विशेषतयोपयोगित्वेन समस्ति, यश्चजनश्चित्तं निर्मलं विधाय
पुनरेकाग्रतयाऽयं ग्रन्थं पठिष्यति तस्यैव वर्चनमपि विधास्यति पुनश्च स स्वरूपमधिगम्य नैरन्तरेण परमशान्तिं प्राप्स्यति ।

इति श्रीतपगच्छीयगच्छाधिपतिश्रीमन्मुक्तिविजयगणिनां—क्षिप्यश्रीमदाचार्यश्रीविजयकमलसूरीश्वराणांमुख्यपट्टधर-क्षिप्य
श्रीमदाचार्यश्रीविजयकेशरसूरीश्वरेण विरचितो श्रीमहावीरतत्त्वप्रकाशाभिधानको ग्रन्थः भावनगर बंदरे एकोनविंशतिशतपूर्वद्वय-
शीतितप वर्षे समाप्तः

॥ ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॥

